

تصوف کیا ہے؟

مجموعہ مقالات

مولانا محمد منظور نعمانی

مولانا محمد اویس ندوی

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

الازارۃ السنۃ الثمینیۃ

۱۹۰ - انارکلی ○ لاہور

بار اقل عکسی ————— سوال نمبر ۱۲۰ تا اگست ۱۹۸۱ء
 باہتمام ————— اشرف برادران سلمہ الرحمہ
 ناشر ————— ادارۃ اسلامیات - لاہور
 طباعت ————— ارشد سلمان و بابہ پرنٹرز لاہور
 قیمت —————
 تعداد ————— ایک ہیرو

ادارۃ امیت اسلامیت

© ادارۃ امیت اسلامیت، لاہور۔ پاکستان	© ادارۃ امیت اسلامیت، لاہور۔ پاکستان	© ادارۃ امیت اسلامیت، لاہور۔ پاکستان
© ادارۃ امیت اسلامیت، لاہور۔ پاکستان	© ادارۃ امیت اسلامیت، لاہور۔ پاکستان	© ادارۃ امیت اسلامیت، لاہور۔ پاکستان

————— ملنے کے پتے —————

ادارۃ اسلامیات ۱۹۰۔ انارکلی لاہور
 دارالاشاعت، اردو بازار۔ کراچی نمبر ۱
 ادارۃ المعارف، دارالعلوم، کراچی نمبر ۱۲
 مکتبہ دارالعلوم، دارالعلوم، کراچی نمبر ۱۲

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	دیا چہ
۵		
۱۱	محمد منظور نعمانی	۱۔ تقویٰ پر ابتدائی غور اور تجویز
۲۹	"	۲۔ تقویٰ اور اسکے اعمال و اشغال کے متعلق میرے چند یقین۔
۵۱	"	۳۔ تقویٰ اور اسکے اعمال و اشغال کے متعلق بعض شبہات
۶۱	مولانا محمد اویس ندوی	۴۔ تقویٰ اور اسکے اعمال و اشغال کے متعلق شکوک و شبہات کا جواب
۸۰	"	۵۔ یقین اور اس کے ثمرات
۸۹	"	۶۔ تقویٰ اور یقین
۱۱۱	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۷۔ اہل تقویٰ اور دینی جدوجہد
۱۲۰	محمد منظور نعمانی	۸۔ تقویٰ اور احسان کے طالبین کو چاہیے ابتدائی شعور

عرضِ ناشر

یہ کتاب پہلی دفعہ ۱۳۷۱ھ، ۱۹۵۲ء میں شائع ہوئی تھی اور پھر اسے
 دہائی عرصے کے بعد ختم ہو کر نایاب ہو گئی تھی۔ تقریباً بیس سال سے اسکا کوئی
 نسخہ دستیاب نہیں تھا۔ ”کتاب خانۃ الفرقان“ میں بھی اتفاق سے اس کا کوئی
 نسخہ محفوظ نہیں رہا تھا۔ شائقین کے اصرار نے جب مجبور کیا تو ایک صاحب
 سے اس کا نسخہ حاصل کر کے کتابت کرائی گئی اور آفٹ سے اسکی طباعت
 کا انتظام کیا گیا۔ اتفاق سے کاغذ بھی اس وقت بھی گرہاں ہے۔ اس
 مجبوری سے قیمت بھی زیادہ رکھنی پڑی جس کا خود ہمیں احساس ہے۔ امید ہے
 کہ ناظرین اس میں ہمیں معذور سمجھیں گے۔

ناظم کتاب خانۃ الفرقان ”پگھری روڈ لکھنؤ“

۵ اکتوبر ۱۹۷۲ء

نوٹ :- اب مولانا غلام رسول صاحب مدظلہ، جامعہ شریعہ ہمایوں
 کی اجازت سے ”ادارۃ اسلامیات“ لاہور کو پہلی بار پاکستان
 میں یہ کتاب طبع کرائے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ
 قبول فرمائیں۔ آمین !

اشرف برادران، ادارۃ اسلامیات، لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دین الحق اور زندگی کے جس طریقہ کی طرف دنیا کو دعوت دینے کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اس کا کامل ترین نمونہ خود آپ کی ذات مقدس تھی۔ اس لیے آپ کا طریقہ زندگی ہی وہ دین الحق اور وہ سرِ راستہ مستقیم ہے جس پر چل کر بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت کا مستحق بلکہ اُس کا محبوب بھی بن جاتا ہے۔ آپ کے اس طریقہ زندگی اور اسوۂ حسنہ کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس میں مندرجہ ذیل تین شعبے دریافت ہوتے ہیں۔

۱۔ ایمان۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، وحی و رسالت، ملائکہ، قیامت، خشت نثر اور جنت و دوزخ، جیسی فنی حقیقتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں اور جو کچھ بتلایا ہے، اُس سب کو حق ماننا اور دل سے اُس کی تصدیق کرنا۔ یہ دین حق کا سب سے اہم شعبہ ہے اور پورے دین کی اساس و بنیاد ہے اور یہی شعبہ ہمارے علم عقائد کا موضوع ہے۔

۲۔ اعمال صالحہ: یہاں اس سے ہماری مراد دین کا وہ تمام تر عملی حصہ ہے جو بخارج یعنی ظاہری اعضاء سے تعلق رکھتا ہے، جس میں

اسلامی عبارت ہے اور دعوت و جہاد اور معاملات و آداب معاشرت وغیرہ داخل ہیں۔ یہ شعبہ گویا دین کا پورا قالب ہے اور یہی اسلام کا عملی نظام ہے اور ہمارے علم فقہ کا خاص تعلق اسی شعبہ سے ہے۔

۲۔ روحانی و قلبی صفات و کیفیات اور تزکیہ اخلاق :- جن لوگوں کی کتاب و سنت پر کچھ نظر ہے وہ اس بات سے ناواقف نہیں ہو سکتے کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے جس طرح ایمانات و اعتقادات اور عبادات اور آداب معاشرت و معاملات کے ابواب میں اپنی تعلیم و ہدایت اور عملی نمونہ سے امت کی وہنمائی فرمائی ہے اسی طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت و خشیت، یقین و توکل، احسان و اخلاص جیسی روحانی و قلبی صفات و کیفیات اور تزکیہ اخلاق کے متعلق بھی اہم ہدایات دی ہیں اور ان کا نہایت اعلیٰ اور شان نمونہ امت کے لیے چھوڑا ہے۔ انہیں ایمان اور اعمال صالحہ کی طرح یہ بھی دین کا ایک مستقل اور اہم شعبہ ہے اور یہی تقویٰ و سلوک کا خاص موضوع ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات تو ان تینوں شعبوں کی یکساں طور پر جامع تھی اور کسی درجہ میں ایسی ہی جامعیت اکابر صحابہؓ کو بھی حاصل تھی۔ لیکن بعد کے قرون میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ کے اکثر دشمن و ناہین اگرچہ ذاتی طور پر کم و بیش ان تینوں شعبوں کے حامل اور جامع ہوتے تھے لیکن اپنی اپنی ملاصحت و استعداد اور ذوق یا ماحول کے مطابق انہوں نے کسی ایک شعبہ کی خدمت سے اپنا خاص تعلق رکھا اور بے شک بعد کے ان قرون میں دین کا پھیلاؤ جس درجہ پر پہنچ گیا تھا اور جبرئیلؑ پیدا ہو گئے تھے ان میں ایسا ہونا ناگزیر بھی تھا۔ اس

محدث اور اس تقسیم عمل نے خواص اُمت میں ائمہ عقائد، فقہاء اور موفیاء کے الگ
 بنے پیدائے۔

پس جس طرح ائمہ عقائد اور فقہاء نے خصوصیت کے ساتھ دین کے پہلے دو
 شعبوں کی حفاظت اور ترویج و تفصیل کی۔ اسی طرح حضرات موفیاء نے دین کے تیسرے
 شعبہ کی خدمت و حفاظت اور اس باب میں آنحضرتؐ کی نمائندگی و نیابت کی۔
 اور اس لیے امت پر ان کا بھی بہت بڑا احسان ہے اور دین کے اس تکمیل شعبہ میں
 امت ان کی خدمات کی ممنون اور محتاج ہے۔

پس سلوک و تصورات کی اصل غرض و غایت اور موفیاء کرام کی سامی کا
 اصل نصب العین و راصل دین کا یہی تیسرا شعبہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت و
 خشیت اور اخلاقی و احسان اور زہد و توکل جیسی روحانی و قلبی صفات و کیفیات
 کی تکمیل اور اخلاقی کا تزکیہ لیکن چونکہ یہ چیزیں صرف کائناتی مظاہر سے حاصل
 نہیں ہوتیں بلکہ ان کا صحیح اور پاک بھی نہیں ہوتا اور اس دولت کے کسی وارث
 اور عامل کی صحبت و خدمت میں رہ کر مشاہدہ اُتار دہی کی راہ سے ان کی کچھ
 معرفت ہوتی ہے اور پھر ان کے صوفیوں کے متعلق بھی عام سنت اللہ چونکہ یہی ہے
 کہ اس کے حاملین کی صحبت و ملاقات اور تربیت ہی اس کا عام ذریعہ ہے
 اگلے ایسے لوگ اس شعبہ سے اکثر محروم اور اُس کی معرفت سے بھی قاصر رہتے
 ہیں، چنانچہ ایسے بندہ کی صحبت و ملاقات کی توفیق نہ ملی ہو جو اس دولت کا حامل ہو۔

ہمارے اس زمانہ میں جو بہت سائنس پروری اور نئے جلالت پیدا ہوئے ہیں
 ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وسائل نشر و اشاعت کی وسعت اور کتابوں کی

سرت نے بہت بڑی نقد ادیں ایسے لوگ پیدا کر دیئے ہیں جو دین کو صرف کتابوں اور رسالوں کے صفات سے حامل کر سکتے ہیں (اور یہ چیز فی نفسہ کچھ بڑی نہیں ہے بلکہ اس لحاظ سے اچھی ہی ہے کہ اس طرح دینی افادہ و استفادہ کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے) لیکن چونکہ ان کو دین کے کسی ایسے بالا تر غوسے کے دیکھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوتا تو خصوصیت سے اس تیسرے شعبہ کا بھی حامل ہو اور جسکو دیکھ کر یہ اپنے علم و عمل کو ناقص و نامساعدہ اور اپنی دینی معرفت کو ناقص سمجھ سکیں۔ اس لیے بسا اوقات یہ حضرات اس زعم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اور لٹریچر کی راہ سے جو ہم لے جان بوجھ لیا ہے۔ بس یہی مکمل دین ہے اور چونکہ آج کل کا عام پسند دینی لٹریچر زیادہ تر ایسے ہی اہل علم و اصحاب قلم کا تیار کیا ہوا ہے جو خود اس مرض میں مبتلا ہیں، اس لیے وہ اپنے ناظرین کو اس بیماری سے نکلانے کے بجائے اُن کے مرض کو اور زیادہ راسخ اور سنگین کر دیتا ہے اور اس سے زیادہ درجہ و افسوس کی بات یہ ہے کہ اس محرومی میں ہمارے قدیم دینی مدارس کے پڑھے ہوئے وہ بہت سے فضلاء بھی اس کتابی طبقے کے شریک حال ہیں جو کسی وجہ سے اس شعبہ سے نا آشنا ہوئے کے باوجود اسی زعم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس لیے دین کے اس تکمیلی شعبہ کی طلب اور تحصیل کا کوئی داعیہ اُن کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا۔

اور اس سلسلہ میں سب سے زیادہ قابلِ تعجب اور موجبِ حیرت واقعہ بعض اُن حضرات کا ہے جو حضرت محمد رالف ثانی، حضرت شاہ ولی اللہ امیر المؤمنین سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہیدؒ کو اپنے اپنے زمانوں کا مجدد اور دین و سنت

کو زندہ کرنے والا مانتے ہیں اور اس کے ساتھ تقویٰ کو ضلالت میں بھی کہتے ہیں۔ حالانکہ جس کسی نے حضرت مجددؑ کے مکتوبات، شاہ ولی اللہؒ کی تصانیف اور شاہ اسماعیل شہیدؒ کی جہدات اور منصب امامت اور حضرت سید احمد شہیدؒ کے مجموعہ ملفوظات "صریح المستقیم" کا مطالعہ کیا ہو وہ اس حقیقت سے ضرور واقف ہو گا کہ یہ حضرات سلوک و تقویٰ کے صرف قائل اور حامل ہی نہیں بلکہ دین کے اس شعبہ کے خالص داعی اور علمبردار اور اصحاب سلاسل ائمہ ہیں اور اپنی تعلیم و تربیت اور اپنے تعامل میں ان حضرات نے تقویٰ کو خاص اور غیر معمولی اہمیت دی ہے اور جو لوگ اس سے بے بہرہ ہوں ان کو دین کے مغز سے بے نصیب" کہا۔

لکھا ہے پس ایک طرف ان کو مجاہد (یعنی اپنے اپنے وقت میں نبوت و رسالت کی بدرجہ اختصاص نیابت کرنے والا) ماننا اور دوسری طرف زندگی کے ان کے سب سے نمایاں پہلو اور ان کے عمر بھر کے طرز عمل کو ضلالت میں قرار دینا اور جو لوگ اس پودھوں صدی میں گزشتہ صدیوں کے ان ائمہ اور مجددین کے نقش قدم پر چلتے ہوں ان کے طریقہ پر اصلاح و تزکیہ نفس کی کوشش کو صحیح سمجھتے ہوں، ان پر فائز، تہیت اور "پیری مریدی" کی پھیتیاں کسنا، اسکے سوا کیا عرض کیا جائے کہ دینی ذمہ داریوں کے عدم ادا کے علاوہ علمی سنجیدگی کے منہاسے بھی گری ہوئی بات ہے۔

یہ چھوٹی سی کتاب جو دراصل چند مقالات کا مجموعہ ہے، اس کی اشاعت سے ہماری خاص غرض اور اُمید یہی ہے کہ دین کے اس تکمیلی شعبہ کی جو واقعی نوعیت اور افادیت ہے اور دین میں اس کا جو حقیقی مقام ہے، اُن کے باوجود بندے اس سے واقف ہو کر اس خیر کثیر اور اُس دولت عظیمی کو حاصل کریں جو اس راستہ سے

مائل کی جاسکتی ہے اور لاکھوں بندگانِ خدا کے لئے حاصل کی ہے۔ اور اس کے بارے میں آج کل کے اکثر ذہنوں میں جوشِ کُک و شہات اور انجمنیں حقیقتِ ناشناکی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، ادہ عات ہوں۔

اس میں شروع کے تین مقالے خود اس عاجز و اقمِ سطوح کے ہیں۔ اسکے بعد عین ہی مقالے ہمارے محترم دوست مولانا محمد اویس صاحب ندوی نگرانی کے ہیں۔ اس کے بعد ایک مقالہ اہل تصوف اور دینی جدوجہد، رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے قلم سے ہے۔ آخری آٹھوں مقالہ اسی عاجز کا ہے۔

کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے اور کچھ طویل اور ضخیم بھی نہیں ہے۔ اس خود پڑھیے اور لکھنے والوں نے جو کچھ لکھا ہے اس سے براہِ راست واقفیت حاصل کیجئے اور اگر باتیں صحیح اور اچھی معلوم ہوں تو ان سے فائدہ اٹھائیے اور لکھنے والوں کے لئے دعا کے خیر کیجئے۔

محمد منظور نعمانی عفی عنہ

ذی قعدہ ۱۳۷۱ھ

طبع ثانی کے لئے نگرانی کی تاریخ ۱۵ ربیع الثانی ۱۳۷۱ھ

تصوف پر ابتدائی غور اور تجربہ

(از محمد منظور نعمانی)

۱۳۳۵ء کے اواخر یا ۱۳۳۶ء کے اوائل میں بعض ایسے حالات سے میں دوچار ہوا کہ چند دن کسی ایسی جگہ رہنے کی میں نے ضرورت محسوس کی جہاں دل و باغ افکار و کمزوریات سے محفوظ رہیں اور قرب کو کچھ سکون و اطمینان حاصل ہو۔ اس مقصد کے لیے میری نظر انتخاب اس زمانے کے ایک صاحب ارشاد بزرگ کی خانقاہ پر پڑی جو آبادی اور آبادیوں کے شور و شغب سے الگ ٹھیک جنگل میں واقع ہے۔ اور نظر بھی سرسبز و شاداب ہے۔ بہر حال میں وہاں پہنچ گیا۔

غالب پہلا ہی دن تھا، مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر وہ محترم بزرگ خانقاہ کے صحن میں ایک پلنگ پر تشریف فرما تھا، اندازہ شفقت و کرم مجھے بھی اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا تھا۔ یاد آتا ہے کوئی تیسرا شخص اُس وقت وہاں نہیں تھا۔ قریب ہی خانقاہ کی سردی میں چند ڈاکٹر نفی اثبات کا اور بعض اُن میں سے ”اسم ذات“ کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ سب اچھے خاصے ہر کے ساتھ ذکر کرتے تھے اور مشائخ سلوک کے

تجویز کئے ہوئے خاص طریقوں سے قلب پر ضرب لگاتے تھے۔ اللہ کے ذکر میں
جہد ضرب کا یہ طریقہ اُس وقت میرے لیے صرف نامانوس ہی نہ تھا بلکہ کسی درجہ
میں گویا ناقابلِ برداشت تھا، چنانچہ مجھ سے مدد مانگی اور میں نے اس سبب و
احترام کے ساتھ عرض کیا :-

”حضرت! ساری عمر دین کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے اور
دکتابوں میں جو دیکھا ہے اُس سے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اصل دین
صرف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف
سے ناسے اور جس کی تعلیم آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم
کو دی اور پھر صحابہ کرامؓ سے بعد والوں نے سیکھا اور صحیح
نقل و روایت کے ذریعے جو اُن سے ہم تک پہنچا۔“

اور یہ حضرات ذاکرین جس طرح جہری اور ضروری ذکر کر رہے ہیں
جہاں تک اپنا علم ہے، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے صحابہ کرامؓ کو یہ تعلیم فرمایا تھا۔ نہ صحابہ کرامؓ نے تابعین
اس طریقے پر ذکر کرایا اور نہ تابعین نے اپنے بعد والوں کو ہی یہ
طریقہ بتلایا تھا۔ اس لیے ذکر کے اس طریقے کے بارے میں
مجھے علمان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر میرا یہ علم کسی غلط فہمی
کی وجہ سے ہے تو اسکی تصحیح ہو جائے۔“

اُن جہد گئے توفیق کے خلاف میرے اس سوال کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے

ایک عجیب انداز میں فرمایا :-

”مولوی صاحب! یہ بے چارے جو یہاں میرے پاس آتے ہیں، یہ کسی اور کام کے نہیں ہوتے۔ بس اسی کام کے ہوتے ہیں اور اسی کے واسطے آتے ہیں، اس لیے میں اُن کو یہ ہی بتلا دیتا ہوں، آپ جو کام کہتے ہیں (یعنی تقریر و تحریر سے دین کی خدمت) یہ بہت بڑا کام ہے۔ آپ تو یہی کہتے ہیں اور اس پتھر میں نہ پڑیں۔“

ظاہر ہے کہ یہ میرے سوال کا جواب نہ تھا۔ لیکن اُن بزرگ نے میری بات کے جواب میں اتنا ہی فرمایا اور مجھے کچھ اور عرض کرنے اور اپنے اصل سوال کی طرف مکرر توجہ دلانے کی مہلت دینے بغیر ہندوستانی مسلمانوں کے بعض اجتماعی مسائل اور اُن کے مستقبل پر گفتگو کا ایک نیا سلسلہ شروع فرما دیا تو میرے لیے بھی دلچسپ تھا۔ اُن کا یہ رویہ دیکھ کر پھر سے اپنے سوال کو اُٹھانا میں نے بھی مناسب نہ سمجھا اور عشاء کے قریب یہ مجلس ختم ہو گئی۔

اگلے دن مغرب کے بعد پھر یہی ہوا کہ ذاکرین نے اُسی دھن کے ساتھ اپنا اپنا ذکر شروع کیا۔ مجھ سے پھر نہ رہا گیا اور میں نے کل کا اپنا سوال پھر یاد دلایا۔ لیکن آج بھی اُن بزرگ نے وہی کل والا رویہ اختیار فرمایا کہ میری بات کو بالکل نظر انداز فرما کر ہندوستانی مسلمانوں کی غالباً ماضی اور حال کی مختلف تحریکوں پر گفتگو کا ایک لمبا سلسلہ شروع فرما دیا اور میرا سوال پھر رہ گیا۔

اُن بزرگ کے اس رویہ سے الحمد للہ میں اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوا کہ چونکہ میرے سوال کا کوئی جواب ان کے پاس ہے نہیں، اس لیے یہ اس سے پلوتی کر رہے ہیں، بلکہ مجھے یہ خیال ہوا کہ غالباً میرے سوال کو ایک اہل اور طالبِ صادق کا سوال نہیں سمجھا گیا ہے۔ بلکہ ایک مبتلائے دہم و کبر کا اعتراض سمجھ کر اس کو اس طرح نظر انداز فرمایا جا رہا ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ اُس وقت اس سوال سے اپنی تشغی (جہاں تک اب یاد ہے) مقصود بھی نہ تھی، بلکہ نیت کچھ اور ہی تھی۔

خانقاہ کے جس حجرے میں میرے سونے کا انتظام تھا، نمازِ عشاء وغیرہ سے فارغ ہو کر میں اُس میں جا کر لیٹ گیا اور تصوف کے اس قسم کے اعمال و اشغال پر بطورِ خود ہی غور کر لے لگا۔ اس غور و فکر میں خود ہی سائل تھا اور خود ہی مجیب۔ یاد آتا ہے کہ اس ذہنی بحثِ مباحثہ میں دیر تک نیند نہیں آئی۔ میں چاہتا تھا کہ ذہن اس مسئلہ میں بالکل بکیو ہو جائے، اگر میرے سوچنے میں کوئی غلطی ہو رہی

۱۔ مؤفیق کو اُلجے ایک بڑے استاد (حافظ شیرازی) کا مشورہ بھی یہی ہے۔

باعدی مگوئید امرار عشق و مستی
جگہ رید تا میر در رنج خود پرستی

ہے تو اس کی تصحیح ہو جائے اور اگر نہیں ٹھیک طبع پر سمجھ رہا ہوں تو پھر اس بارے میں مجھے ایسا یقین و اطمینان حاصل ہو جائے کہ میں پوری قوت سے ان چیزوں کا رد و انکار کروں اور ان باتوں کے غلط باطل ہونے پر ایک سچے حق پرست کی طرح اصرار کروں۔

اسی غور و غور میں دیر کے بعد میرا ذہن ایک دفعہ اس طرف منتقل ہوا کہ تعویذ کے ان خاص اعمال و اشغال کو (مثلاً ذکر و مراقبہ کے ان مخصوص طریقوں کو جو مشائخ کے تجویز کئے ہوئے ہیں اور اپنی قیود و اوضاع کے ساتھ مدت سے ثابت نہیں ہیں) میرا بدعت اور نادرست سمجھنا اگر صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت مجدد الف ثانی، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت سید احمد شہید اور حضرت شجاع علی شہید اور ان سے بھی پہلے ان جیسے بہت سے حضرات کو مجھ دیا معلوم نہیں، بلکہ بدعات کا حامی اور بدعات کا مدواج دینے والا ماننا پڑے گا۔ کیونکہ ان حضرات نے صرف اتنا ہی نہیں کہ کسی معلومت یا وقت کے تقاضے سے ان چیزوں کے بارے میں کساح اور تساہل ہی برتا ہوا، بلکہ ان کی تعلیم سے ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اور ساری عمر اپنے پاس لے لے کر طالبین کو انہوں نے ان ہی طریقوں سے ذکر و اشغال کرا کے ان کا سلوک طے کرایا ہے، بلکہ ان حضرات میں سے اکثر کی زندگی میں جس قدر یہ پہلو نمایاں ہے ان کی کتابوں کے پڑھنے والے اور حالات کے جاننے والے جانتے ہیں کہ غالباً کوئی دوسرا پہلو اتنا نمایاں نہیں ہے۔

ذہن کے اس طرف منتقل ہونے کے بعد دل نے یہ فیصلہ تو جلد ہی ہی کر لیا کہ

مجھ جیسے کم فہم اور ناقص العلم کا کسی مسئلہ کے سمجھنے میں غلطی کرنا زیادہ ممکن اور زیادہ قرین قیاس ہے، بہ نسبت اس کے کہ امام ربانی مجدد ملت ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ شاہ اسماعیل شہید جیسے اکابر علم و دین کی طرف غلطی کو منسوب کیا جائے۔ اور وہ بھی ایک ایسے فن سے متعلق مسئلہ میں جس کے ساتھ ہمارا تعلق تو صرف نظری ہے اور ان حضرات کا عمر بھرا کچھ ساتھ گزر اعلیٰ تعلق رہا ہے۔

دل نے اپنے خلاف یہ فیصلہ جلدی اور آسانی سے اس لیے کر لیا کہ ان حضرات کی تسانیع کے مطالعہ اور ان کے شخصی حالات اور اصلاحی و تجدیدی خدمات سے کچھ واقفیت کی وجہ سے ان کے رسوم فی العلم، الفقه فی الدین اور عند اللہ مقبولیت کا میں پہلے ہی سے پوری طرح قائل تھا اور میرا دل کسی طرح یہ قبول نہیں کر سکتا کہ یہ سب حضرات اپنے اپنے زمانہ میں امرایہ دین کے عارف اور امت کے مجدد ہونے کے باوجود چند بدعتوں کو مقرب خداوندی کا ذریعہ سمجھ کر خود بھی ساری عمر ان میں مبتلا رہے اور اللہ کے ہزاروں بندوں کو بھی ان میں مبتلا کرتے رہے۔ بے شک مجدد نبی کی طرح معصوم اور صاحبِ وحی تو نہیں ہوتا۔ لیکن وہ بدعات کا داعی اور قریح بھی نہیں ہو سکتا۔ خاص کر دین کے جس شعبہ میں اس کو دوسرے سب شعبوں سے زیادہ اہمیت ہو اور وہ اس کا خاص داعی ہو اور اسی کے ذریعہ اصلاح و تجدید کا کام کر رہا ہو۔ اس میں اگر وہ بدعت وغیرہ میں اتنی اذیت کر سکے محالاً یقیناً وہ اصلاح سے زیادہ فساد کا اور ہدایت سے زیادہ ضلالت کا باعث ہو گا۔

بہر حال یہ چند خیالی ٹکٹے تھے جن پر پہنچ کر میرے ذہن کی الجھن کچھ کم ہوئی اور میں نے مان لیا کہ غالباً مجھ سے ہی اس مسئلہ کے سمجھنے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے اب مجھے اپنی غلطی ہی کو بچڑھنے اور پالینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ اس شبہ پر پہنچ کر میں نے اس غور و فکر کا سلسلہ اُس وقت ختم کر کے سو جانے کا ارادہ کر لیا اور سو گیا۔

جن بزرگ کی خانقاہ کا یہ قلعہ ہے اُن کا معمول ہے کہ روزانہ نمازِ فجر کے بعد چند میل ٹپتے ہیں۔ اُس دن یہ عاجز بھی ساتھ ہو لیا اور رات کے اپنے ذہنی بحث و مباحثہ اور اُس کے نتیجہ کا ذکر کیا اور عرض کیا :-

”میرے دل و دماغ نے یہ تو مان لیا ہے کہ قصوف کے ان اعمال و اشغال کے بارے میں جواب تک میں نے سمجھ لیا ہے غالباً وہ صحیح نہیں ہے اور اس میں کوئی غلط فہمی مجھے ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک میں اُس غلطی کو بچڑھ نہیں سکا ہوں، چونکہ طبیعت طالبِ علمانہ پائی ہے اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ گمراہی کھل جائے اور جو غلطی باقی ہے وہ بھی نکل جائے۔“

موصوف میری یہ بات سُن کر مسکرائے اور فرمایا :

”مولوی صاحب ! آپ کو یہی تو کشتِ شبہ ہے کہ یہ چیزیں چوت

ہیں ؟ یہ بتلائیے کہ بدعت کی تعریف کیا ہے ؟“

میں نے عرض کیا :-

”بدعت کی تعریف تو علماء کرام نے کئی طرح سے کی ہے، لیکن جو زیادہ منقح اور محقق معلوم ہوتی ہے وہ یہی سبب ہی سی تعریف ہے کہ دین میں کسی ایسی چیز کا اضافہ جس کے لیے شریعت میں کوئی دلیل نہ ہو۔“

منہ یایا :-

”ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ بتلایئے کہ اگر دین میں کوئی چیز مقصود اور مامور بہ ہو اور اللہ و رسول نے اس کا حاصل کرنا ضروری قرار دیا ہو، لیکن کسی وقت زمانہ کے حالات بدل جانے سے وہ اُس طریقے سے حاصل نہ کی جاسکتی ہو، جس طریقے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں حاصل ہو جایا کرتی تھی، بلکہ اُس کے واسطے کوئی اور طریقہ استعمال کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو کیا اس نئے طریقے کے استعمال کو بھی آپؐ دین میں اضافہ“ اور ”بدعت“ کہیں گے؟ (پھر اپنے مقصد کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے فرمایا، مثلاً دین سیکھنا سکھانا ضروری ہے۔ اور دین میں اس کا نہایت ہی تاکیدِ حکم ہے اور آپؐ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانہ میں اس کے لیے صرف صحبت کافی ہو جاتی تھی، تعلیم کے لیے کوئی مستقل انتظام نہیں تھا۔ نہ مدرسے تھے، نہ کتب خانے تھیں، لیکن بعد میں حالات ایسے ہو گئے کہ صحبت اس

مقصد کے لیے کافی نہیں رہی، بلکہ کتابوں کی اور پھر مدرسوں کی بھی ضرورت پڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ کے بندوں نے کتابیں لکھیں اور مدرسے قائم کئے اور اس کے بعد سے دین کی تعلیم و تعلم کا سارا سلسلہ اسی سے چلا اور اب تک اسی سے قائم ہے۔ تو کیا تعلیم و تعلم کے طریقے میں اس تبدیلی کو بھی ”دین میں اضافہ“ اور بدعت کہا جائے گا؟

میں نے عرض کیا :-

”نہیں!“ ”دین میں اضافہ“ جب ہوتا ہے، جبکہ مقصود اور امر شرعی بنا کر کیا جائے۔ لیکن اگر کسی دینی مقصد کے حاصل کرنے کے لیے قدیمی طریقے کے ناکافی ہو جانے کی وجہ سے کوئی نیا جائز طریقہ اختیار کر لیا جائے تو اس کو ”دین میں اضافہ“ نہیں کہا جائے گا اور نہ وہ بدعت ہو گا۔“

فرمایا :-

”بس سلوک کے جن اعمال و اشغال پر آپ کو بدعت ہوئے کا شبہ ہے، ان سب کی نوعیت بھی یہی ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی مقصد سمجھ کر نہیں کی جاتی، بلکہ یہ سب نفس کے نزہہ اور تہلیہ کے لیے کرایا جاتا ہے، جو دین میں مقصود اور مامود ہے۔ مثلاً یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور ہر وقت اُس کا اور اُس کی رضا کا دھیان، فکر رہنا اور اس کی طرف سے

کسی وقت بھی غافل نہ ہونا، یہ کیفیتیں دین میں مطلوب ہیں اور قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بغیر ایمان اور اسلام کامل ہی نہیں ہوتا۔^{۱۵}

لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کے لیے تعلیم و تربیت کی طرح یہ ایمانی کیفیتیں بھی آپ کی صحبت ہی سے حاصل ہو جاتی تھیں اور حضور کے فیضانِ صحبت سے صحابہ کرام کی صحبتوں میں بھی یہ تاخیر تھی۔ لیکن بعد میں ماحول کے زیادہ بگڑ جانے اور استعدادوں کے ناقص ہو جانے کی وجہ سے اس معتمد کے لیے کامیابی کی صحبت بھی کافی نہیں رہی، تو دین کے اس شعبہ کے اماموں نے ان کیفیات کے حاصل کرنے کے لیے صحبت کے ساتھ ”ذکر و فکر کی کثرت“ کا اضافہ کیا اور تجربہ سے یہ تجویز صریح ثابت ہوئی۔

اسی طرح بعض مشائخ نے اپنے زمانہ کے لوگوں کے احوال کا تجربہ کر کے اُن کے نفس کو تھوڑے اور شہوات کو مغلوب کرنے اور طبیعت میں ایعت پیدا کرنے کے لیے اُن کے واسطے خاص خاص قسم کی ریاضتیں اور مجاہدے تجویز کئے۔ اسی طرح ذکر کی تاثیر بڑھانے

---

۱۵ کتاب و سنت کے جن نصوص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اُن میں سے چند ائمہ اوراق میں ناظرین کرام ملاحظہ فرمائیں گے۔ ۱۳

کے لیے اور طبیعت میں رقت اور کسوٹی پیدا کرنے کے لیے غریب کا طریقہ نکالا گیا ہے، تو ان میں سے کسی چیز کو بھی مقصود اور مورد نہیں سمجھا جاتا بلکہ یہ سب کچھ علاج اور تدبیر کے طور پر کیا جاتا ہے اور اسی لیے مقصد حاصل ہو جانے کے بعد یہ سب چیزیں چھڑا دی جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ حریق اپنے اپنے زمانے کے حالات اور اپنے اپنے تجربوں کے مطابق ان چیزوں میں رد و بدل اور کمی بیشی بھی کرتے رہے ہیں اور اب بھی کہتے رہتے ہیں، بلکہ ایک ہی شیخ کبھی کبھی مختلف طالبوں کے لیے ان کے خاص حالات اور ان کی استعداد کے مطابق الگ الگ اعمال و اشغال تجویز کر دیتا ہے اور بعض ایسی اعلیٰ استعداد والے بھی ہوتے ہیں جنہیں اس طرح کا کوئی ذکر شغل کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ ان کو توں ہی نصیب فرما دیتا ہے۔ اس سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان سب چیزوں کو صرف علاج اور تدبیر کے طور پر ضرورتاً کیا کرایا جاتا ہے۔“

ان بزرگ کی اس تقریر اور توضیح سے میرا وہ ذہنی خلجان تو دور ہو گیا لیکن ایک نئی پیاس یہ پیدا ہو گئی کہ یہ جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کو خود آزما کے دیکھا جائے اور اپنے ذاتی تجربے سے قلبی اطمینان اور مزید یقین حاصل

کیا جائے۔ بسین میرے حالات اور مشاغل میں اس کی گنجائش نہیں تھی کہ اس تجربے کے لیے میں کوئی بڑا اور مستقل وقت دے سکوں۔ اس لیے میں نے بے تکلف اور صفائی سے عرض کیا :-

وہ اگر یہ ذکر مشغل ان مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعہ یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تو پھر قویں بھی اس کا محتاج ہوں، لیکن میں زیادہ وقت نہیں دے سکتا، کیونکہ دین کے جن دوسرے کاموں سے کچھ تعلق کر رکھا ہے۔ اُن کو بھی میں چھوڑنا نہیں چاہتا۔“

منہ رمایا :-

رومولوی صاحب بافتوت دین کے کام چھڑانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے تو دین کے کاموں میں قوت آتی ہے اور جان پڑتی ہے، لیکن کیا عرض کیا جائے اللہ کی مشیت ہے، جن کو اللہ نے دین کے کاموں کے قابل بنایا ہے وہ اب ادھر توجہ ہی نہیں کرتے، حالانکہ اگر تھوڑی سی توجہ بھی وہ ادھر دے دیں تو دیکھیں کہ ان کے کاموں میں کتنی قوت آتی ہے۔ حضرت خواجہ صاحب نے، باوا صاحب نے اور بعد میں حضرت مجدد صاحب، حضرت شاہ صاحب اور حضرت سید صاحب نے ہمارے اس ملک میں دین کی جو خدمتیں انجام دیں اور جو کچھ کر دکھایا دین کا سواں اور

ہزاروں حصّہ بھی ہماری بڑی بڑی انجمنیں اور جماعتیں نہیں
 کر سکتی ہیں اُس میں ان کے اخلاص اور قلب کی
 اُس حالت کو خاص دخل تھا جو تقویٰ کے راستہ سے
 پیدا کی گئی تھی۔ لیکن اب صورت یہ ہے کہ اس طرف
 صرف وہی بے چارے آتے ہیں جو بس اللہ اللہ کرنے کے
 کام کے ہی ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہی ہیں کہ
 اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں استعدادیں مختلف
 رکھی ہیں۔ ناقص استعداد کا آدمی اعلیٰ استعداد والوں کا
 کام نہیں کر سکتا۔“

پھر اسی سلسلہ میں فرمایا :-

”خدا معلوم لوگ تقویٰ کو کیا سمجھتے ہیں، تقویٰ تو بس مرن
 اخلاص اور عشق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اور جو کام عشق کی
 طاقت سے اور اخلاص کی برکت سے ہو سکتا ہے، وہ
 اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو دراصل تقویٰ ضروری نہیں
 ہے، بلکہ عشق اور اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے،
 اگر کسی کو اس کے حاصل کرنے کا اس سے بھی آسان اور
 مختصر کوئی اور راستہ معلوم ہو جائے تو مبارک ہے،
 وہ اسی راستے سے حاصل کر لے اور ہم کو بھی بتلا دے،
 ہم تو اسی راستہ کو جانتے ہیں جس کا اللہ کے ہزاروں

صادق بندوں نے سینکڑوں برس سے تجربہ کیا ہے، جن میں
سینکڑوں وہ تھے جو دین کے اس شعبہ کے مجتہد بھی تھے اور
صاحب الہام بھی تھے۔“

میں نے عرض کیا :-

”جو شخص پہلے سے کسی دینی کام میں لگا ہوا ہو اور وہ یہ
محسوس کرتا ہو کہ اُسے عشق اور اخلاص نصیب نہیں ہے تو
کیا وہ کسی مدت تک اُس کام کو چھوڑ کے پہلے اس کی تکمیل
کرے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اُس کو بھی
کہتا رہے اور اُس کے ساتھ اس کو بھی حاصل کرنے کی
کوشش کرے؟“

منہرایا :-

”ہاں ! ہو سکتا ہے، البتہ بعض طبائع ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں
کچھ مدت کے لیے یکسوئی کے ساتھ اسی طرف مشغول ہونے کی
ضرورت ہوتی ہے۔“

میں نے عرض کیا :-

”کیا اس کے لیے بیعت ہونا بھی ضروری ہے؟“

منہرایا :-

”نہیں ! بالکل نہیں ! ہاں طلب اور اعتماد کے ساتھ محبت
اور محبت ضروری ہے، بیعت تو صرف تعلق اور اعتماد کے انحصار

کے لیے ہے، ورنہ اصل مقصد میں بیعت کو کوئی خاص

دخل نہیں ہے۔“

میں نے عرض کیا :-

”پھر مجھ کو بھی کچھ فرما دیں۔“

فرمایا :-

”مولوی صاحب ! حدیث میں ہے : ”المستشار موثقت“

(جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے، اُس کو پوری دیا تدبیر

سے مشورہ دینا چاہیے) میں آپ کے لیے یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ

آپ اس مقصد کے لیے فلاں صاحب یا فلاں صاحب کی

طرف رجوع کریں، ان حضرات پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے

اور آپ جیسے علم والوں کے لیے میں اُن ہی حضرات کو اہل

سمجھتا ہوں۔“

میں نے عرض کیا :-

”ان دونوں بزرگوں کی عظمت پہلے سے بھی کچھ دل میں تھی اور

اب حضرت کے اس ارشاد سے اور زیادہ ہو گئی ہے، لیکن

چونکہ مجھ میں یہ طلب نہیں پیدا ہوئی ہے اس لیے میں تو اس

راستے میں حضرت ہی سے راہنمائی حاصل کرنا اپنے لیے بہتر

سمجھتا ہوں۔“

سرموت نے اپنی محبت و شفقت کے پورے اظہار کے ساتھ ایک یادو

دفعہ پھر انہی دونوں بزرگوں کا حوالہ دیا، لیکن جب میں نے ادب کے ساتھ اپنی ہی رائے پر اصرار کیا تو قبول فرمایا اور میری معروضیوں کا پورا لحاظ فرماتے ہوئے ذکر وغیرہ کا بہت مختصر سا پر دگرام تجویز فرمادیا۔ اور میں نے کرنا شروع کر دیا۔

اس کے بعد میں غالباً چار یا پنج دن وہیں اور مقیم رہا۔ جب اجازت لے کر رخصت ہونے لگا تو خاص اہتمام سے فرمایا :-

”حضرت دہلوی (یعنی حضرت مولانا محمد انیسویں) کی خدمت میں

آپ ضرور جایا کریں اور کچھ قیام کیا کریں۔“

اس موقع پر مولانا موصوف کے متعلق بہت بلند چند کلمات بھی ارشاد فرمائے اور یہ حقیقت ہے کہ ان بلند کلمات ہی نے مجھے اس مشورے کی تعمیل پر آمادہ کیا اور جیسا کہ مولانا مرحوم کے ملفوظات کے مقدمہ میں لکھ چکا ہوں، اس کے بعد ہی میں نے مولانا موصوف کی شخصیت کو کچھ جانا اور کچھ سرفہ کے بعد نہیں یہ جس سمجھ سکا کہ مولانا کی خدمت میں طاعری کا اتنے اہتمام سے مجھے کیوں مشورہ دیا گیا تھا۔

واقعہ یہ ہے کہ خانقاہیت اور خانقاہی مشاغل اور اہل خانقاہ سے مجھے جو بُعد تھا اُس میں اچھا خاصہ دخل میرے اس احساس کو بھی تھا کہ ان حلقوں میں دین کا فکر اور اُس کی خدمت کا جوش نہیں کم پاتا تھا، حالانکہ میں اُسکو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خاص میراث سمجھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ

ان بزرگ نے میرے اس احساس کو سمجھ کر اس کی اصلاح و تبدیل کے لیے
 ہی حضرت مولانا محمد الیاسؒ کی خدمت میں ماضی اور قیام کی مجھے اتنے اہتمام
 سے تاکید فرمائی، گویا مجھے ایک عشق باز اور صاحبِ اخلاص بندے کے دین
 کے دروازہ میں راہ میں اس کی تڑپ اور بے کلی کا مشاہدہ کرانا تھا اور دکھانا تھا
 کہ دین کی خدمت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں ۔
 اے مرغِ سحر عشقِ نذر پروانہ بیابانِ سوز
 کلاں سوختہ جاں شدہ آوازِ نیامد

آٹھ نو برس پہلے کا واقعہ ہے، حافظہ نے اب تک جتنا کچھ محفوظ رکھا لکھ دیا
 ہے، اپنی اور اُن بزرگ کی گفتگو کا جو حصہ نقل کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ اتنے عرصے
 کے بعد اصلی الفاظ میں نقل کرنا ممکن نہ تھا۔ اس لیے ان سب کو روایتِ بامعنی
 ہی میں سمجھنا چاہیے۔ بلکہ اس کا بھی قوی امکان ہے۔ یہ کہ اس سلسلہ کی بعض باتیں
 وہ گئی ہوں اور بعض ایسی باتیں یہاں لکھی گئی ہوں جو اس موضوع پر بعد میں
 کسی اور صحبت میں اُن بزرگ سے سُنی گئی ہوں۔ بہر حال جو توضیحی سبب و
 تشریحات اُن بزرگ کی طرف منسوب کر کے یہاں لکھی گئی ہیں اس کا اطمینان
 ہے کہ وہ سب انہی کی ہیں۔

تصوف کے اعمال و اشغال کے متعلق جس ذاتی تجربہ کا ارادہ کیا گیا تھا،
 انہوں نے کہ اپنی کم، بیش اور لا اُبال پن سے وجہ سے اور کچھ اپنے دیگر

مشاغل کی کثرت اور خاص نوعیت کے سبب سے کما حقہ تجربہ تو نہیں کیا جاسکا، تاہم جو ٹوٹا پھوٹا اور برائے نام سائنس دان اس سلسلے سے اور اُس کے اشتغال سے ان چند سالوں میں رہا اور اس کی وجہ سے اس راہ کے بعض اکابر سے جو قرب حاصل رہا اور اُن کے احوال اور ماحول کو قریب سے مطالعہ کرنے کا جو موقع ملا اُس سے چند یقین حاصل ہوئے، جن میں سے بعض تعنوت کے معنائین اور منکرین کی خدمت میں عرض کرنے کے قابل ہیں اور بعض خود اہل تعنوت کی خدمت میں پیش کرنے ضروری ہیں۔

خدا نگہی بات یہ ہے کہ غریب ”تعنوت“ اپنے منکروں اور مخالفوں کا تو مظلوم ہے ہی، لیکن جو اس کے حامل اور عمبر وار ہیں، کچھ ان کی بعض چیزیں بھی اس مظلومیت کا باعث بن رہی ہیں۔

تصوف اور اس کے اعمال و اشغال کے متعلق میرے چند لفظیں

۱) تصوف کا مقصد اور اس کی حقیقت | الحمد للہ کہ اب اس باب میں
 نہیں رہا کہ تصوف اور اس کے اعمال و اشغال کا اصل مقصد دین کی تکمیل اور
 خصوصاً ان کیفیات اور ملکات کی تحصیل کے سوا کچھ نہیں ہے جن کو کتاب و
 سنت ہی میں کمال ایمان و اسلام کی ضروری شرط قرار دیا گیا ہے۔ چونکہ اس
 بارے میں بہت سے حضرات کے ذہنوں میں الجھنیں ہیں، اس لیے جرح کچھ اس
 سلسلہ میں میں نے سمجھا ہے اسی کو ذرا تفصیل سے عرض کرتا ہوں و باقیہ التوفیق۔
 قرآن و حدیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور دین کی
 تکمیل کے لیے عقائد اور اعمال کی صحت کے علاوہ انسان کے قلب اور
 باطن میں کچھ خاص کیفیات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مثلاً محبت کے بارے
 میں سورہ بقرہ کی ایک آیت میں ارشاد ہے :-

قَالَتِیْنِ آمَنُوْا اَشَدُّ حُبًا لِلّٰهِ - اور جو ایمان والے ہیں ان کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ (سورہ بقرہ - ۲۰ - ۲۱)

اور حدیث صحیح میں ہے :-

ثَلَاثٌ مِنْ كُنْ فِيْهِ وَجَدَ حُلُوْلًا وَلَا يَمَانٌ ، الْحَدِيْثُ -

(یعنی ایمان کی علامت اس کو حاصل ہوگی جس میں تین چیزیں موجود ہوں۔ اُن میں سے اولیٰ یہ کہ اللہ و رسول کی محبت اُس کو تمام ماسوا سے زیادہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اگر کسی آدمی سے اُس کو محبت ہو تو وہ بھی اللہ ہی کے واسطے ہو اور تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف جانا اُس کے لیے اتنا ناگوار اور تکلیف دہ ہو جتنا کہ آگ میں ڈالا جانا۔)

اور سورہ انفار کے پہلے رکوع میں ہے :-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اَلَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا اُنْذِرَتْ عَلَيْهِمُ الْآيَاتُ زُرُّوْهُمْ اِيْمَانًا وَ خَلَوْنَ بِرَبِّهِمْ يَقُوْلُوْنَ لَا

”بچتے ایمان والے ایسے ہی لوگ ہیں جن کا یہ حال ہے کہ جب اُن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اُن کے دلوں میں خوف کی کیفیت پیدا ہو اور جب اُن کے سامنے اللہ کی آیات کی تذویر کی جائے تو اُنھے تو یہ ایمان میں زیادتی ہو اور اپنے پروردگار پروردگار

(سورہ انفال - ۲۴)

پروردگار سے کہتے ہوں“

اور سورہ مؤمنوں میں اللہ کے اچھے اور کامیاب بندوں کا ذکر کرتے

ہوئے فرمایا گیا ہے :-

اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ خَيْرِهَا رَافِعُونَ
 مُنْتَقُونَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِالْبَيْتِ
 يُؤْمِنُونَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ
 لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ
 مِمَّا اُنُوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَتْ اَنْفُسُهُمْ
 اِلٰى رَبِّهِمْ رَاغِبُونَ ۝ اَذٰلِكَ
 يُسَادُّوْنَ فِي الْخِيَرَاتِ وَهُمْ
 لَهَا سَابِقُونَ ۝

(المومنون - ع - ۲۷)

بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی ہیبت سے
 خوفزدہ رہتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیات پر
 ایمان رکھتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی
 کو شریک نہیں کہتے ہیں، دوسرے جن کا حال یہ
 ہے کہ اللہ کی راہ میں اور نیکی کے کاموں میں
 اپنا مال خرچ کرتے وقت (اور اسی خرچ
 دوسرے نیک کاموں میں) ان کے دل خائف
 رہتے ہیں کہ انکو اللہ کے صند میں لوٹ گئے جائے
 و سلام ان کے یہ قول ہر زبان پر ہوں وہی لوگ
 بھلائیوں کی طرف تیز گامی کرتے ہیں اور وہی
 ان کے لیے دوزخ کو بڑھتے دالے ہیں ۝

اور سورۃ نمر میں ارشاد فرمایا گیا ہے :-

تَقْسِرُ مِنْهُمْ جُلُودَ الَّذِيْنَ يَخْتُونُ دِيَارَهُمْ
 ثُمَّ يَلْبِسُ جُلُودَهُمْ وَكُلُّهُمْ
 اِلٰى رَبِّهِمْ ۝

(نمر - ع - ۳۰)

یاد کی طرف جھک جاتا ہے۔

اور سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے :-

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اٰتِیَّاتِ مَا وَعَدُوْا
 وَعَلٰى جُجُوْرِهِمْ ۝

وہ لوگ جن کا یہ حال ہے کہ اللہ کو دہر وقت اور
 ہر حالت میں یاد کرتے اور یاد رکھتے ہیں، اگر

(دل عثمان) بیٹھے اور بہتروں پر لیٹے ہوئے تھے۔

اور سجدہٴ منزل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا گیا ہے :-

وَأَذْكُرُ اسْمَهُ وَيَتَلَّى آيَاتِهِ
 اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور رب
 تَبْتَئِمًا ﴿۱﴾ (منزل) یکسو ہو کر اسی کی طرف متوجہ رہو۔

ان آیتوں میں جن اوصاف و کیفیات کو اہل ایمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے اور جن کا ان سے مطالبہ کیا گیا ہے، وہ یہ ہیں :-

۱۔ ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔

۲۔ اُن کے دل کی یہ حالت ہو کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس میں محو و انداز کی کیفیت پیدا ہو جائے۔

۳۔ اُن کے سامنے جب آیات الہی کی تلاوت کی جائے تو اُن کے نورِ ایمان میں اضافہ ہو۔

۴۔ اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہوں اور یہ توکل اور اعتماد علی اللہ ہی اُن کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہو۔

۵۔ وہ ہر دم اللہ کی ہیبت سے خوفزدہ رہتے ہوں۔

۶۔ اللہ کا خوف اُن پر اتنا غالب ہو کہ نیکی کرتے وقت بھی اُن کے دل ڈرتے ہوں کہ معلوم نہیں ہماری یہ نیکی قابلِ قبول بھی ہوگی یا نہیں۔

۷۔ قرآن مجید کی تلاوت یا اُس کی آیتیں سننے سے اُن کے جسم کا ٹپ جاتے ہوں اور اُن کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی طرف اور اُس کی یاد کی

طرف جھک جاتا ہو۔

- ۸۔ وہ ہر وقت اور ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھتے ہوں اور کسی حال میں بھی اس سے غافل نہ ہوتے ہوں۔
- ۹۔ ہر طرف سے منع ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا ان کا حال ہو۔

اور قرآن مجید کے علاوہ حدیث کے مستند ذخیرہ میں بھی اس سے زیادہ صفائی اور صراحت کے ساتھ اس قسم کے احوال و کیفیت کلمہ کر کیا گیا ہے جن سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے :-

”من احب الله وانقض
 لله واعطى الله و
 منع الله فقد استكمل
 الاعيان -
 (مشکوٰۃ شریف)

”جس شخص کا یہ حال ہو کہ وہ اللہ ہی کے لیے محبت کرے (جس سے محبت رکھے) اور اللہ ہی کے لیے منع رکھے (جس سے منع کرے) اور اللہ ہی کے لیے دے (جس کو کچھ بھی دے) اور کسی کو کچھ دینے سے اللہ کی رضا ہی کے لیے ہاتھ دے (جس کو بھی دینے سے ہاتھ دے) تو اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔“

اسی طرح مشہور حدیث جبریل میں ایمان اور اسلام کی تکمیل کا نام احسان دیا گیا ہے اور اس کی حقیقت یہ بیان کی گئی ہے :-

”ان تعبد الله كانك تراه فان لم
 تكن تراه فانه يراك (بخاری و مسلم)
 و في رواية ان تحشى الله مكان انك
 احسان کا مقام یہ ہے کہ تم اللہ کی جلالت اور ہندگی اس طرح کرو یا اس سے ہر دم اس طرح ڈرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ کیونکہ اگر یہ

تعبید اللہ - تم اس کو نہیں دیکھتے ہو، پر وہ تم کو دہر جگ

(فتح الباری) اور ہر آن دیکھتا ہے

پہلی حدیث میں "اخلاص" کا ذکر ہے اور دوسری حدیث میں "احسان" کا اور یہ دونوں ان ہی احوال و کیفیات میں سے ہیں جن سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔

دین میں ان احوال و کیفیات کی اس قدر اہمیت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ان کے حصول اور ان میں ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دُعا میں فرماتے تھے۔ اس سلسلہ کی یہ چند دُعا ہیں اس عاجز کے نزدیک خاص طور سے غور اور توجہ کے لائق ہیں :-

اللَّهُمَّ اجْعَلْ جِلَّتِ اصْبَ اِلٰی مَنْ
نَقِيصٍ وَاَهْلِي وَاَهْلِي الْمَاعِ
اے اللہ! مجھے ایسا کرو کہ میری محبت مجھے اپنی
خود اور اپنے اہل و عیال سے اور رحمت پائے
وقت ہفتہ سے پائی سے بھی زیادہ محبوب ہو۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ جِلَّتِ اَحِبَّ اِلٰی اَشْيَاءِ
اِلٰی كَلْبٍ وَاَحْسَنَ اَخَوَاتِ
اَشْيَاءِ عِنْدَكَ وَاَقْطَعِ عَنِّي
حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشُّوْقِ اِلٰی
لِقَائِكَ وَاِذَا اَقْرَبْتَ اَعْيُنَ
اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَا حَمْدِ

اے اللہ! مجھے ایسا کرو کہ ہر قابل محبت چیز
زیادہ میری محبت مجھے محبوب ہو اور نہ نیکو
ہر چیز سے زیادہ مجھے تیرا دار و خوف ہو اور اپنی
ملاقات کا شوق میرے دل پر ایسا غالب کرے کہ
دنیا کی ساری حاجتیں مجھ سے کٹ جائیں اور جب
دنیا والوں کو اپنی حاجتیں دیکھ کر ان کی آنکھیں

۔ قسرو عینک میں
 ٹھنڈی کرے تو میری آنکھیں اپنی عبادتِ ٹھنڈی کو
 مبادلت -
 اور اپنی عبادت کے ذریعہ میرے دل میں سکون اور
 ٹھنڈک پیدا کرے۔

اللہم جعاف اخلاق کافی
 ۱۰ اے اللہ! مجھے ایسا کر دے کہ میں اس طرح تہمت سے
 ۱۱ اے اللہ! گویا ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہوں۔ یہاں تک
 کہ اسی حال میں تجھ سے جا ملوں۔

اللہم انی اسألك
 ۱۲ اے اللہ! میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو
 ۱۳ میرے دل میں پیوست ہو جائے اور وہ سچا یقین
 مانگتی ہوں جس کے بعد میرے دل کو اس بات کا یقین ہو
 ۱۴ قطعی علم ملے کہ میں اس کو کبھی پر مرنے کی حالت میں
 ۱۵ ہے اور آئینہ ہو تو نے میرے لیے لکھ دیا ہے (یعنی عظیم
 ۱۶ میرے دل کا حال ہو جائے) اور اس دنیا میں جس
 ۱۷ قسم کا گزارہ تو نے میرے لیے مقرر اور مقدر کر دیا
 ۱۸ ہے میں اس پر اپنے دل کی رضا تجھ سے مانگتا ہوں۔

اللہم انی اسألك التوفیق
 ۱۹ اے اللہ! جو اعمال تجھے پسند ہیں میں ان کی توفیق تجھ سے
 ۲۰ مانگتا ہوں اور تجھے توکل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور

الموکل عیلت و حسن عیلت - تیرے ساقی خن خن کی گنج سے ہی اسے کرایا ہے۔

اللهم انی اسألت لفسا بک
مطمئنة توحيث بلغا بک
و ترضی لفسا بک و تقنع
بعطا بک - اے اللہ! میں تجھ سے ایسا نفس مانگتا ہوں جسے
تجھ ہی سے ایمان اور اس حاصل ہو جسے تیری
طاقت پرستی ایران اور عین نصیب ہو
جو تیری فضا و قدر پر راضی ہو اور جو
تیری دین پر قانع ہو۔

اللهم افتح صامع قلبی لذكرک - اے اللہ! میرے دل کے کان اپنے ذکر کیلئے کھول دے۔

اللهم انی اسألت قلبی
اواہة مغبنة منیة فی
سبیلک - اے اللہ! میں تجھ سے ایسے قلب کا سوال کرتا ہوں جو نرم
اور دوا آسان ہو، غور ہو، ہوں اور تیری
طرف رجوع کرنے والے ہوں۔

اللهم اجعل و سادس قلبی
خشیتک و ذکرک و اجعل
صمتی و هواغ فیما تحب
و ترضی - اے اللہ! میرے دل میں خلوص اور رغبات بھی پس تیرے
خوف و تیری رہی کے آئیں اور میری تمام تر
توجہ اور چاہت اُن ہی چیزوں کی طرف ہو جو تجھے
محبوب ہوں اور جن سے تو راضی ہو۔

اللهم اجعل فی قلبی نورک و اعطنی
نورا... واجعلنی نوراً - اے اللہ! میرے قلب میں نور بھی اور مجھے نور عطا
فرما دے... اور مجھے سراپا نور بنا دے۔

یہ سب دُعائیں اور اس قسم کی بیسوں دُعائیں (کتبِ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، آپ خود بھی یہ دُعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے اور امت کو ان دُعائوں کی تعلیم و تلقین بھی فرماتے تھے۔

ان دُعائوں میں جن چیزوں کا سوال اللہ تعالیٰ سے کیا گیا ہے، وہ سب انسان کے باطن اور قلب کی خاص کیفیت ہیں۔ مثلاً ہر چیز سے زیادہ اللہ کی محبت، ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ سے شوقِ ملاقات کا ایسا غلبہ کہ دنیا کی ضروریات اور خواہشات فراموش یا فنا ہو جائیں۔ عبادت میں آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون ملنا، اللہ تعالیٰ سے ہر دم اس طرح ڈرنا کہ گویا وہ اپنے جلال و جبروت کے ساتھ ہماری نگاہ کے سامنے ہے، یقینِ صادق، رہنا بالقضا، توکل علی اللہ، حسن ظن باللہ، افسس کا اللہ تعالیٰ سے مطمئن اور مانوس ہونا اور اُس کی عطا کردہ قانع ہونا۔ ذکر اللہ سے قلب کا اٹھ لینا۔ اُس کا دردِ رشتہ اور ٹوٹا ہوا اور چھکا ہوا ہونا۔ اللہ سے قلب کا تعلق اس درجہ ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اُس کا خوف، یہ سادس اور خطرات کی جگہ بھی لے لے اور بندہ کلامی صرف انہی چیزوں کو چاہے جو اللہ کے نزدیک محبوب اللہ پسندیدہ ہیں۔ خود سے قلب کا معمور ہو جانا۔

ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا تعلق نہ عقائد کے باب سے ہے، نہ اعمال کے باب سے بلکہ یہ سب قلبی کیفیات اور احوال ہیں اور دین میں ان کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ان کا سوال کرتے ہیں۔

پس تعصوف دراصل اس قسم کی چیزوں کی تحصیل کا ذریعہ ہے اور اس کے خاص اعمال و اشغال (مثلاً صحبت شیخ اور کثرت ذکر و فکر) کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ ان کیفیات کے پیدا کرنے کی تدبیریں ہیں۔ ایسی جن کی تجربہ تصدیق کرتا ہے اور صاف ذہن رکھنے والے لوگوں کے لیے ان کی انہیاتی اور عقلی توجیہ بھی کچھ مشکل نہیں ہے۔

یہاں یہ عرض کر دینا بھی غالباً ناظرین کے لیے مفید ہو گا کہ مندرجہ بالا آیات و

احادیث اور دعاؤں سے جن قلبی کیفیات کا دین میں مطلوب و مقصود ہونا ابھی معلوم ہو چکا ہے۔ ان میں سے چند مثلاً عشق اور یقین (اور قلب کی رقت اور مسوز و گداز یہ تو اصل و بنیاد کا درجہ رکھتی ہیں اور باقی زیادہ تر ان کے نتائج اور لوازم ہیں۔ اس لیے تصوف کے ان اعمال و اشغال کے ذریعہ براہ راست صرف ان بنیادی کیفیات ہی کو قلب میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس کے بعد باقی چیزیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے وہ اصولی نظریہ جس پر تصوف کی بنیاد ہے اور جس کی بناء پر اس کو دین کا تکمیلی شعبہ سمجھا جاتا ہے

یہ عاجز بلا کسی انکسار کے عرض کرتا ہے کہ اپنی کم ہمتی اور ذلالتی پن اور کچھ خاص حالات کی وجہ سے چونکہ میں اس سلسلہ کے تجربہ کی طرف پوری توجہ

لے سکتی توجہ کے لیے مراد مستقیم (مرتبہ شاہ اسماعیل شہید) کے چند اجرائی اور ان کا مطالعہ بھی افشاء اثر تھا نے کسی درجہ میں کافی ہو گا۔ ۱۲

نہیں دے سکا۔ اس لیے خود تو ان کیفیات سے خالی اور محروم ہی ہوں، لیکن جو تھوڑی سی اور برائے نام توبہ کی جاسکی اور اس راہ کے بعض اکابرین کی خدمت میں کبھی کبھی حاضری کی بڑتوفیق اس سلسلے میں ملتی رہی، اسی سے الحمد للہ یہ یقین اور اطمینان حاصل ہو گیا کہ تقویٰ اور اس کے اعمال و اشغال کی غرض و غایت اور ان کی حقیقت کے متعلق ان بزرگ نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا وہ صحیح ہے۔

(۲) اور دل و دماغ نے یہ بھی ان کیا کہ تقویٰ کے ذریعہ حقیقی کیفیات اور ملکات کی تکمیل کی کوشش کی جاتی ہے، دین کی تکمیل اور ایمانی حلاوت کا حصول ان پر موقوف ہے۔

(۳) اس کا بھی یقین حاصل ہو کہ تقویٰ ایمان و اسلام کی تکمیل کے علاوہ ایک خاص قسم کی روح اور طاقت پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہے اور اصول حیات اور طبیعت کو مناسب ہو تو یقین اور اعتماد، ہمت و عزیمت، صبر و تحمل اور ماسویٰ اللہ سے بے خوفی جیسے اوصاف (جو طاقت کا سرچشمہ ہیں) تقویٰ کے ذریعے ان کو پیدا کیا جاسکتا ہے اور ابھرایا جاسکتا ہے۔ اسی لیے تقویٰ کو اپنانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کا سب سے بڑا حق میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو ہے جو بے دینی کی اس دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے طرز اور طریقے پر کسی بڑی اصلاحی تبدیلی کے لیے مصروف و جدوجہد ہوں اور ان پرستی کی فضا کو خدا پرستی کی فضا سے بدلنا چاہتے ہیں۔

۴) تصوف سے دوری اور پختہ خبری کے دور میں میری یہ رائے نکلی کہ تصوف کا قالب ہم کو بدن دینا چاہیے اور اُس کی توجہ کو برقرار رکھتے ہوئے ایک نئے سانچے میں اُس کو ڈھال دینا چاہیے۔ لیکن بعد میں جب تصوف اور اُس کے حاطین سے کچھ قرب پیدا ہوا تو معلوم ہوا کہ صورت اور قالب میں ترمیم اور تبدیلی کا عمل برابر جاری ہے اور خود ہماری اس حدی میں بھی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت مولانا اثر علی صاحب تھانوی وغیرہ نے اپنے تجربہ اور اجتہاد سے اس میں بہت کچھ تجدید و ترمیم کی ہے اور نہ مانہ حاضر کے غلطی کے مطابق اس کو بہت مختصر اور سادہ کر دیا ہے اور اب بھی یہ راہ نکلی ہوئی ہے اور بلاشبہ سلوک یہ تجدید کے اس سلسلہ کو برابر جاری رہنا چاہیے۔ لیکن اس کا اب پورا پورا یقین ہو گیا کہ یہ کام صرف وہی حضرات کر سکتے ہیں جو اس فن کے امام اور خود اس سمندر کے شناور ہوں اور نہ اگر اس خدمت کی ذمہ داری میرے ایسے حضرات نے لے لی جنہوں نے نہ اس شعبہ کی تکمیل کی ہے اور نہ اُس کے ساتھ اُن کا گہرا عملی تعلق رہا ہے تو اس کا بڑا امکان ہے کہ اصلاح اور زبانت کے باوجود تصوف میں ان کی اصلاح و ترمیم نہایت اسی قسم کی ہو جیسی کسی روایتی بڑھیا نے شاہی بازی مرست کی تھی۔

۵) تصوف اور اہل تصوف سے قریب ہونیکے بعد جی چند باتوں کا یقین حاصل ہوا۔ ان میں سے ایک قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ کوئی شخص خواہ کتنا ہی پڑھا لکھا اور کبسا ہی ذہین فطین ہو۔ تصوف سے صحیح واقفیت حاصل کرنے اور اس کے مال و مایہ کو علی وجہ البصیرت جاننے کے لیے اس کو بھی اُس کی

ضرورت ہے کہ تصوف کی حامل کسی شخصیت کی صحبت اور خدمت میں اس کا کچھ وقت گزرسے اور اس شعبہ کا عملی تجربہ حاصل کرنے پر بھی وہ زندگی کے کچھ دن صرف کرے، اس کے بغیر تصوف کو پوری طرح سمجھا اور جانا نہیں جاسکتا۔

جن صاحب اوشاد بزرگ کی خالقاہ میں اپنی ماضی کا ذکر گزشتہ صفحات میں راقم مسطور کر چکا ہے۔ ایک موقع پر میرے ہی ایک سوال کے جواب میں موصوف نے اس حقیقت کو ان لفظوں میں دافریا تھا :-
 ”گھر کے اندر کی چیزوں کا پورا علم تو گھر میں داخل ہو کر ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔“

الغرض تھوڑے سے ہی تجربے سے ارباب تصوف و سلوک کے اس مشہور مقولہ کی تصدیق حاصل ہو گئی کہ من اللہ یدق لہ یدہ یعنی لغت میں سے نہ شناسی سمجھاتا نہ ہٹتی ”کچھ دن ہوئے ایک بڑے اچھے ذی علم اور ذہین، صاحب قلم دوست کی ایک تحریر کے مطالعہ کا اتفاق ہوا تھا جس میں انہوں نے تصوف پر اظہار خیال کر رہا تھا۔ کم از کم ناچیز کو تو ایسا کچھ محسوس ہوا کہ کوئی بڑا ذہین بہتہ کسی ایسے موصوف پر اظہار خیال کر رہا ہے، جس کے مبادی سے بھی واقفیت حاصل کرنے کا اس کو موقع نہیں ملا ہے، مگر پھر بھی اُس کی ذہانت قابلِ داد ہے۔“

(۲) تصوف اور اُس کے بعض حلقوں کے اس چند رنڈہ ہی قرب و تعلق سے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ جس طرح دین کے دوسرے شعبے کی طرف اچھی صلاحیتیں رکھنے والے افراد

فی زمانہ بہت کم متوجہ ہوتے ہیں۔ مثلاً دیکھا جا رہا ہے کہ علم دین کے طالبوں اور علیٰ ہذا دین کی دعوت و خدمت کی طرف توجہ کرنے والوں میں بہت بڑی تعداد مروجہ کل اُن ہی بے چاروں کی ہوتی ہے جو صلاحیتوں کے لحاظ سے بہت ادنیٰ اور پست درجہ کے ہوتے ہیں۔ بالکل یہی، بلکہ شاید دین کے دوسرے شعبوں سے زیادہ افسوسناک اور ابتر حال اس لحاظ سے دین کے اس شعبہ (تقوٰت) کا بھی ہے۔ اس وقت اُن "خانقاہوں" سے بھٹ نہیں ہو دراصل دھوکہ فریب کی دکانیں ہیں اور جہاں اولیاء اللہ کے نام پر شرک و بدعت کا کاروبار ہوتا ہے اور نہ بیان اُن نااہل موروٹی سجادہ نشینوں اور پیشہ ور پیروں، مونیوں کا ذکر ہے جو تقوٰت کے نام اور بزرگوں کی نسبت کی تجارت کرتے ہیں، بلکہ جو واقعی مشائخ حق اور صاحب ارشاد ہیں۔ اُن کے پاس بھی جو طالب بن کر ابھرتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ رشاد و نامہ رسالوں کو مستثنیٰ کہہ کے، دل و دماغ کی صلاحیتوں کے لحاظ سے وہ بے چارے عموماً نیچی سی سطح کے ہوتے ہیں اور اگرچہ اپنے اخلاص اور اپنی صادق طلب اور محنت سے ان میں سے بھی بہت سے اس شعبہ کی کچھ برکتیں ضرور حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ بے چارے خانقاہی فیضان و تربیت کا ایسا نمونہ تو نہیں بن سکتے ہیں جن کا حال اور قال خانقاہ پرست کی بہ نائی اور تقوٰت و روحانیت یزاری کے اس دور میں دین کے اس شعبہ کی اہمیت اور افادیت تسلیم کرنے پر لوگوں کو مجبور کر دے۔

(محول بات ہے کہ جو کام جتنا زیادہ بلند اور لطیف و نازک ہو اُس کے کریموالے بھی اُسی درجہ کے ہونے چاہئیں۔ موجودہ دور میں تقوٰت کی نہ کامی

اور بدنامی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ جو اسکے اہل ہیں وہ توجہ نہیں کرتے۔
اور جو بے چارے توجہ کرتے ہیں عموماً ان کی صلاحیتیں معمولی ہوتی ہیں لیکن
دنیا ان ہی کو پھل سمجھ کر اصل درخت کے متعلق رائے قائم کرتی ہے۔

(۷) اس موقع پر ایک چیز خود مشائخ کرام کے متعلق بھی ناظرین سے بے تکلف
معرف کرنا ضروری ہے :-

جس طرح دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کامیاب
وکیل ہو، وہ اچھا ڈکٹر بھی ہو اور جو بالغ النظر فلسفی ہو وہ سیاسیات یا معاشیات
کا ماہر بھی ہو اور جو ماہر فن انجینئر ہو وہ اچھا ویب اور شاعر بھی ہو۔ بعینہ
یہی حال دین کے مختلف شعبوں کا بھی ہے، بالکل غریزی نہیں ہے کہ جو شخص
وکیل نظر عالم اور بلند پایہ محدث یا فقیہ ہو وہ قصوت میں بھی خاص دستگاہ
رکھتا ہو یا جو صاحبِ قلب صوفی اور عارف ہو۔ وہ اسلامی قانون کا ماہر بھی ہو
اور عہد حاضر کے اہم مسائل کے بارہ میں دینی نقطہ نظر سے ہمکے رائے قائم
کرنے والی مجتہدانہ فکر و بصیرت بھی رکھتا ہو۔ بلکہ حقائق اور واقعات کی اس
دنیا میں پہلے بھی اکثر ایسا ہی ہوا ہے اور ہمارے اس زمانہ میں تو تقریباً ۹۵٪
فیصد ایسا ہی ہے کہ جو کسی ایک شعبہ میں ماہر اور کامل ہوتا ہے وہ دوسرے
شعبوں میں اکثر غلام ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اس زمانہ میں ایسے لوگ اکثر ایسے اور
مردم ہمارے ہیں جو صرف کسی ایسے ہی شخص سے استفادہ کرنا چاہتے ہوں جو
ان کے مفروضہ معیار کے مطابق ہر جہت سے کامل مکتل ہو۔

یاد آتا ہے راقم سطود نے اپنے ایک محترم دوست سے اس موضوع پر

گفتگو کرتے ہوئے ایک دفعہ عرض کیا تھا :-

وہ آپ ماضی اور حالی کے متعدد ایسے حضرات سے یقیناً واقف ہیں جن کی زندگی آپ کی نظر میں دین اور تقویٰ کا کوئی اچھا اور قابلِ تظہیر نمونہ نہیں ہے اور بالخصوص اقلامِ احسان اور توکل و تسلیم جیسی اعلیٰ ایمانی صفات و کیفیات میں آپ کے نزدیک ان حضرات کا کوئی بھی خاص یا اہم مقام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا علم و فکر اور ان کی خدا وادفہ ہانست اور بصیرت آپ کے خیال میں قابلِ استفادہ ہے اور ہم آپ ان کی چیزوں سے برابر استفادہ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو غلطی پر سمجھتے ہیں جو صرف ان کے علمی اور تحقیقی کوششوں سے اس لیے فائدہ نہیں اٹھاتے کہ وہ ان کی نیک خواہش کے مطابق کوئی بڑے بزرگ اور صوفی قسم کے آدمی نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم اللہ کے کچھ بندوں کو ایسا پاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں تقویٰ اور سنوک پر زیادہ توجہ دی اور کسی شیخ کامل کی ہمنوائی اور نگرانی میں اپنے وقت اور اپنی قوتوں کا بڑا حصہ اس شعبہ کی تحصیل اور تکمیل پر صرف کیا اور اس لیے اس میں انہیں اختصاص اور امتیاز کا مقام حاصل ہو گیا۔ لیکن کسی دوسرے شعبے میں مثلاً علم و فکر ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی خاص باندی حاصل نہیں ہے اور اس لیے دین کی بعض ضرورتوں کو جن کو ہم بہت اہم سمجھتے ہیں،

وہ اچھی طرح محسوس بھی نہیں کرتے اور ملت کے مشکل اور اہم اجتماعی مسائل میں وہ بہتر رہنمائی نہیں کر سکتے یا فرض کیجئے کہ مطالعہ یا غور و توجہ کی کمی کی وجہ سے وہ وقت کے بہت سے اہم معاملات کو صحیح طور پر سمجھنے بھی نہیں تو اعلیٰ عابدوں کو دیکھ کر ان کے اس کمال کی بھی نفی کرنا جو واقع میں ان کو حاصل ہے اور اپنی امتیاز کے باوجود اس شعبہ میں بھی ان سے ہمارا استفادہ نہ کرنا ان ہی لوگوں کی جیسی عامیہ غلطی ہے جن کو تنگ نظری اور تاریک خیالی کا سرین سمجھا جاتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ جی تو اپنا بھی یہی چاہتا ہے اور ہر اچھا بھلا آدمی یہی چاہے گا کہ جو شیخ خانقاہ اور عارف حق نگاہ ہو وہ بلند پایہ مفسر و محدث اور باطنی النظر فقیہ و مجتہد بھی ہو، بلکہ ساتھ ہی ملت کی قیادت اور اہمیت گیری کی ذمہ داریوں کو ادا کرے کی بھی پوری صلاحیتیں رکھتا ہو اور اسی طرح جو اچھی نظر و فکر رکھنے والا عالم دین ہو وہ اسلامی شریعت و قانون میں مہارت رکھنے کے علاوہ اُمت کی قیادت اور حکومت کے نظام کو چلانے کی اعلیٰ صلاحیت بھی رکھتا ہو اور مزید برآں اپنے قلب و باطن کے لحاظ سے اپنے دور کا جنید و یاریز بھی ہو، لیکن یہ تو صرف ہمارے جی کی چاہت اور ایک خوشگوار تخیل ہوتی ہے۔ اور یہ دُنیا جس میں ہم رہتے ہیں وہ خیالات اور تخیلات کی دُنیا نہیں ہے، بلکہ حقائق و واقعات کی دُنیا ہے اور اعلیٰ آدمی کو اپنا نظریہ عمل و واقعات ہی کی اس دُنیا کو سامنے رکھ کر متعین کرنا چاہیئے۔

جن صاحب خانقاہ بزرگ کی خدمت میں اپنا عاجزی کا ذکر راقم سطور نے

گزشتہ صفحہ میں کیا ہے، اُن ہی کی زبان سے کئی بار یہ حکیمانہ ارشاد سنا ہے :-
 دو یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ کسی ایک ہی دکان پر سب سودے
 اچھے مل سکیں، اس لیے جو سودا جس دکان پر اچھا ملے اُس کے لیے
 اُسی کو اُسی دکان پر جانا چاہیئے :-

یہاں تک جو کچھ عرض کیا اُس میں راقم کا دُٹے سخن تصوف کے مخلص
 لائقین اور متکرمین کی طرف تھا۔ اب اپنے تجربہ ہی کے چند نتیجے اور چند تاثرات
 تصوف کے حاملوں اور مایوں سے بھی عرض کر رہا ہوں۔

(۲) تصوف کے مقصد اور اس کی حیثیت کے متعلق جو کچھ پہلے عرض کیا ہے اگرچہ
 غور اپنے کو سمجھاتا ہوں میں شک نہیں رہا ہے کہ اصلیت وہی ہے لیکن بعض
 مشائخ حتیٰ اور اُن کی خانقاہوں سے طلب اور عقیدت کا تعلق رکھنے والوں میں
 بھی بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جن کا ذہن اس بارے میں صاف نہیں ہوتا
 اور وہ طرح طرح کی غلط فہمیاں میں مبتلا ہو جاتے ہیں مثلاً تصوف کے بظاہر
 اعمال و اشغال کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بعض کیفیات پیدا کرنے
 کا وہ ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ خانقاہیں حلقوں میں بکثرت ایسے لوگ ملتے ہیں،
 جو ان اعمال و اشغال ہی کو گویا اصلی سلوک سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ان اعمال و
 اشغال اور بار کے بعض وہ آثار جن سے متعلق تمام مشائخ محققین یہ فرماتے ہیں :-
 دوران کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کے ادھام د

خیالات ہیں :-

تصوف کے ہمارے حلقوں میں تعلق رکھنے والے بہت سے حضرات ان ہی کی

غلب میں اُلجھے ہوئے ملتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی غلطیاں اور الجھنیں ہیں جن میں خاتما اسی طالبین بکثرت مبتلا ہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بعض بزرگ ذہنوں کی صفائ کی طرف پوری توجہ نہیں فرماتے، امانت نہ یہ بڑے اہم درجے کی ضرورت ہے اور اس ناچیز کا خیال ہے کہ ملوک و طبقات کے جن حقوق میں پہلے کبھی گمراہیوں نے جگہ پائی ہے، وہ بعض ایسے بزرگوں کی اسی قسم کی بے توجہی کا نتیجہ ہے، جو خود ہمارے نزدیک ان گمراہیوں میں مبتلا نہ تھے۔ تقصوت کی ساخت ہی کچھ ایسی ہے کہ مشائخ اگر پوری طرح چوکے نہ ہیں اور اپنے طالبین اور معتقدین کے ذہنوں کی صفائی اور خیالات کی اصلاح کی فکر نہ رکھیں تو شیطان کی گمراہ کرنے والی کوششیں اس حلقے میں بڑی آسانی سے کامیاب ہو سکتی ہیں۔ بہر حال ہمارے بزرگوں کو اس خطرے سے غفلت نہیں برتنی چاہیے اور ان خیالات کی صفائی اور اصلاح کو ذکر و شغل سے بھی مقدم سمجھنا چاہیے۔

(۹) ائمہ تقصوت امام ربانی اور حضرت شاہ ولی اللہ وغیرہ نے اس پر بڑا زور دیا ہے کہ طالب کو پہلے ضروری عقائد کی تصحیح اور بقدر ضرورت علم دین حاصل کرنا چاہیے اور اس کو شیخ کے فرائض میں گمراہ نہ ہونے کے وہ اگر طالب اور مرید میں یہ کمی دیکھے تو اس کو اس طرف متوجہ کرے۔ لیکن بعض مشائخ کے یہاں ان ذمہ داری کا احساس اور اس کے اعلیٰ اہتمام میں بہت کمی دیکھنے میں آئی۔ بہت سے بیچارے سیدھے سادے ایسے بندے ان کی خدمت میں بیعت کے لیے آتے ہیں جن کی باتوں سے اور جن کے ظاہری حال سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان بے چاروں کو دین کی وہ ضروری اور بنیادی باتیں بھی معلوم نہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا

چاہئیں اور بہت واضح اندازہ اس بات کا ہوتا ہے کہ غالباً ان کو صحیح نماز پڑھنا بھی نہ آتا ہو گا لیکن کبھی کبھی دیکھا گیا ہے کہ ایسوں کو بھی مشائخ کے عام طریقے پر تجددِ ایمان اور توبہ کر کے جس بیعت کر لیا گیا اور پڑھنے کے لیے کوئی قبیح آن کو بتا دی گئی اور بقدرِ ضرورت دین سیکھنے کی طرف نہ کوئی توجہ دلائی گئی اور نہ اس کا کوئی انتظام فرمایا گیا۔ حالانکہ ان حضرات کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ ایسے جو لوگ بھی اُن کے پاس آئیں اُن کو دس چار دن کے لیے روک کر اُن کی ضروری تعلیم (عقائد اور نماز کی تعلیم وغیرہ) کسی خادم کے سپرد کر دی جائے۔ جیسا کہ نئے آنے والوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا۔

مکن ہے کہ ان بزرگوں کی اس بے توجہی کا سبب یہ ہو کہ ان آنیوالوں کی اس درجہ جہالت اور دین کی بنیادی چیزوں سے بھی اتنی ناواقفیت کا ان حضرات کو اندازہ نہ ہوتا ہو، لیکن عزم یہی کرنا ہے کہ اس طرف ان حضرات کی توجہ لازمہ دل نہ ہونا اور اس پہلو پر نظر نہ کرنا۔ ان کے ذمہ دارانہ منصب کے شایانِ شان نہیں۔

(۱۰) تعقوت کی تاریخ پر جب حضرات کی نظر ہے اُن سے یہ بات مخفی نہ ہوگی کہ مختلف زمانوں میں اس راہ کے کسی کسی گمراہیاں اُمت میں داخل ہوئی ہیں اور آج بھی اپنے کو تعقوت و ضوئیاہ کی طرف منسوب کرینواؤں میں کتنی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کے تعقورات اور اعمال، اسلام اور توحید کی نسبت کفر اور شرک کے زیادہ قریب ہیں مائثراتِ جنہیں واقفیت اور بصیرت وی ہے وہ جانتے ہیں کہ عاتقا ہی سلفوں میں اس قسم کی گمراہیاں زیادہ تر بزرگوں کے ساتھ عقیدت

اور خوش اعتقادی میں غلو اور تعظیم میں افراط سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے شریعت نے
سُخت کے حامل اور اپنی دینی و مرداریوں کو محسوس کرنے والے مشائخِ حق کا یہ
نام اجماع میں فریضہ ہے کہ وہ اپنے سے تعلق و محبت رکھنے والوں کو اعتقادی اور
عینی غلو اور افراط کی اس بیماری سے محفوظ رکھنے کی حُرث ہمیشہ پوری بیداری کے
ساتھ متوجہ رہیں اور اس معاملہ میں ہرگز تساہل سے کام نہ لیں۔ رسول اللہ معلّم
کا اسوۂ حسنہ ہمارے بزرگوں کے سامنے رہنا چاہیے۔

حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ کسی صحابی کی زبان سے نکل گیا "ما شاء الله وشئت"
یعنی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، حضورؐ نے اُن کو سخت تنبیہ کی، اور فرمایا:-
"بعلیٰ فی الله مذابل ما شاء الله" "تو نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا، بلکہ یہ کہو
کہ "بوتنا خدا چاہے"۔

ایسے ہی ایک اور موقع پر بعض صحابہ کو تنبیہ کرتے ہوئے رسول اللہ
(صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا:-

لا یتھوینکم الشیطان	لوگو! تمہیں شیطان گمراہ نہ کرے اور تم
انا محمد بن عبد الله عبد الله	اُس کے ہٹائے یک نہ جاؤ، میں عبد اللہ کا بیٹا
و رسول الله ما احب ان ترفقوا فی	محمد ہوں۔ اللہ کا بندہ اور میں اُس کا رسول
فوق منزلتکم الخ	ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ اس درجے
افوقی الله	اوپر اُٹھاؤ جہاں خدا نے مجھے رکھا ہے"۔

اس بارے میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نظر کتنی بائیک بین تھی اور
آپ کس قدر محتاط تھے، اس کا اندازہ اس واقعہ سے کیجیے جو صحابہ میں مروی ہے، کہ

جس روز آپ کے صاحبزادے ابراہیم (علیہ السلام) کی وفات ہوئی۔ اتفاق سے اسی روز سورج کو گھن گک گیا اور آپ کو شبہ ہوا کہ لوگ کہیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ سورج کو یہ گھن بیت نبویؐ کے اس حادثہ کی وجہ سے لگا ہے، تو آپ نے اسی وقت اعلان کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کرایا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اعلان فرمایا :-

ان الشمس والقمر آیتان
من آیات اللہ لا ینکفان
لعمت احد ولا لعیاتہ -
الخ

”چاند اور سورج اللہ کی قدرت کی نشانیوں
میں سے دو نشانہ ہیں، کسی کی موت و حیات
سے ان کو گھن میں لگا رہے گا بلکہ اللہ کے مقرر کئے
ہوئے حلقے مطابق اور اس کے حکم
سے ایسا ہوتا ہے۔ الخ“

چونکہ امت کے تمام طبقوں میں حرف مشائخ ہی کا طبقہ ایسا ہے جس کے ساتھ
حقیقت میں لوگوں کو اس قسم کا غلو ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، اس لیے ان
حضرات کا یہ خاص الحاح فریضہ ہے کہ اس بارے میں اپنی ذمہ داری اور
مسئولیت ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔

(۳)

تصوّف اور اُس کے اعمال و اشغال کے متعلق بعض مشبہات

”ہاں تک جو کچھ لکھا گیا ہے جیہذا الفرقان“ کے مفہات میں
یہ شائع ہوا تو بعض دوستوں کی طرف سے کچھ مصلحتاً
اس سلسلہ میں کئے گئے اور الفرقان میں اس
عاجز نے اُن سے جوابت دیئے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اُن
جوابات کو بھی اس کتابچہ کا جز و بنادیا جائے (مترجم)

۱۔ ایک صاحب نے تحریر فرمایا ہے :-

”تصوّف کی جراثیمیت آپ کے اس مقالہ سے ظاہر ہوتی ہے
اگر واقعہ اس کی اتنی ہی اہمیت ہے تو دونوں اللہ (صلی اللہ
علیہ وسلم) نے اس کے متعلق اور اس کے اعمال و اشغال سے
متعلق صریح احکام کیوں نہیں دیئے؟ یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں

آئی کہ کوئی چیز دین میں اس قدر ضروری ہو کہ ایمان و اسلام کی تکمیل اس پر موقوف ہو، در رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے امت کو اس کی تعلیم نہ دی ہو۔

معلوم ہوتا ہے کہ ان صاحب نے میرے مقالہ کو بالکل غور سے نہیں پڑھا میں نے ان کو کچھ لکھا ہے اس کا تو حال ہی یہ ہے کہ تصوف کا جو مقصود ہے اور جو اس کی غایت اور غرض ہے (یعنی اللہ کی محبت و خشیت اور یقین و استحضار اور اخلاص و احسان جیسی کیفیات کا حاصل کرنا) سو اس کی تو دین میں اہمیت ہے اور یقیناً ایمان و اسلام کی تکمیل اس پر موقوف ہے اور بلاشبہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ امت کو اس کی تعلیم اور ترغیب بھی دی ہے۔ کتاب و سنت کے جو نصوص اس سلسلہ میں پہلے لکھے جا چکے ہیں، وہ اس کے ثبوت کے لیے کافی سے زائد ہیں۔ رہے اس کے خاص اعمالی و اشغال (مثلاً، ذکر و مراقبات وغیرہ) تو میں یہ صراحت سے لکھ چکا ہوں کہ یہ اس کے صرف وسائل اور ذرائع ہیں اور اس قسم کے ذرائع اور وسائل کے متعلق نبوی طریق تعلیم اور اصول تشریح کا تعناضلی ہے کہ ان کی تصریح اور تعیین نہ کی جائے، تاکہ ہر زمانہ کے حالات کے مطابق جو مسائل و ذرائع اور وسائل مناسب سمجھے جائیں انہیں اختیار کیا جاسکے اور اُس میں تعویض کی کوئی خصوصیت نہیں، بلکہ دین کے دوسرے شعبوں کا حال بھی یہی ہے۔ غور فرمایا جائے دین کا سیکنا سکھانا دین کے بنیادی فرائض میں ہے، لیکن کتاب و سنت میں اس کے طریقے کی بھی کوئی تعیین نہیں کی گئی۔

اسی طرح قرآن مجید کی حفاظت اور اشاعت اُمت کا کتنا اہم فریضہ ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق بھی یہ نہیں بتلایا کہ تم اس کے لیے فلاں فلاں طریقے اختیار کرنا، حتیٰ کہ جب عہدِ صدیقیؓ میں یرمک کی جنگ میں چار سو حافظ قرآن صیۃ شہید ہو گئے، تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کو یہ خیال ہوا کہ سینوں میں محفوظ کرنے کے علاوہ ہمیں قرآن کو سفینوں میں محفوظ کرنے کا بھی انتظام کرنا چاہیے اور اس سلسلہ میں خاص اہتمام اور ذمہ داری سے ایک سرکاری نسخہ بھی تیار ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی یہ تجویز حضرت ابو بکر صدیقؓ کے سامنے پیش کی۔ حضرت صدیقؓ کو ابتداءً اس کے ماننے میں تاہل ہوا اور انہوں نے یہی فرمایا کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو خود کیا اور نہ ہمیں اس کا حکم دیا۔ اس کو ہم کیوں کریں۔ لیکن حضرت عمرؓ کے دلائل سے بالآخر وہ معین ہو گئے اور پھر ان ہی کے حکم سے حضرت زید بن ثابتؓ انصاری رضی اللہ عنہ کی خاص نگرانی میں یہ کام انجام پایا۔

پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سلسلہ میں ایک اور قدم اٹھایا کہ اپنے خاص اہتمام سے اور اپنی نگرانی میں اس مصحف کی نقلیں راکہ راقم بلادِ اسلامیہ میں روانہ کیں اور اس وقت سے لے کر اب تک قرآن مجید کی حفاظت و اشاعت، تعلیم و تبلیغ اور ترجمہ و تفسیر کے سلسلہ میں خدمتِ قرآن کے کئے ہی سننے نئے قدم اٹھائے جا چکے ہیں۔

پس یہ خیال کہ جو چیز دین میں اہم ہو اس کے ذرائع اور وسائل کی تفریح

اور تعین بھی کتاب و سنت میں ہونی چاہیے اور اُمت کی قیامت تک کی دینی ضروریات کے متعلق تفصیلی اور جزئی ہدایات ہیں تصریح اور تعین کے ساتھ کتاب و سنت میں ملنی چاہئیں۔ بہت ہی سلی قسم کا مغالطہ ہے اور انبیاء علیہم السلام کے طریق تعلیم اور اصول تشریح سے ناراضی کا نتیجہ ہے۔

۲۔ ایک صاحب نے دریافت کیا ہے کہ :-

وَاللّٰهُ تَعَالٰی لَیْ اَکْبَرُ حُبِّتْ وَخَشِیتْ اَوْرَاغُ دَمْنِ وَاحْصَانِ وَغَیْرِهِ
ایمانی کیفیات پیدا کرنے کے لیے تقویٰ میں جن اعمال و
اشغال (مثلاً محبت شیخ اور اذکار و مراقبات وغیرہ) پر
فرد دیا جاتا ہے، کیا کتاب و سنت میں کہیں اس کا
اشارہ ملتا ہے کہ ان چیزوں سے یہ کیفیات پیدا ہو
سکتی ہیں ؟

اس کے جواب میں عرض ہے کہ اگرچہ واقعہ یہی ہے کہ اس عاجز کے
نزدیک محبت اور ذکر و فکر کا قلب پر اثر انداز ہونا کتاب و سنت سے
اشارہ ہی نہیں بلکہ مراحطہ بھی معلوم اور ثابت ہے، لیکن اگر بالفرض
کتاب و سنت میں اس کا کوئی اشارہ بھی نہ ہو تب بھی اصل مدعا پر کوئی

۱۔ حدیث میں ہے کہ حضرت حنظلہ صحابی اور حضرت صدیق اکبر اپنا حال یہ پاتے تھے کہ
(بقیہ صفحہ ۵۵ پر)

اثر نہیں پڑتا۔ جب اسلام کی تیرہ سو سال کی تاریخ میں اللہ کے لاکھوں صالح بندے اپنا یہ تجربہ بیان کر رہے ہیں کہ ان اعمال صالح سے یہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں تو ان کی اس تاثیر اور افادیت کی میں مان لینا چاہیے۔

میرے جن دوست نے یہ سوال کیا ہے وہ صالح لٹریچر کے ذریعہ اصلاح پر بہت متعین رکھتے ہیں (مجھے بھی اس سے انکار نہیں ہے) لیکن وہ سوچیں، کیا کبھی ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ ان کے صالح لٹریچر کی اس تاثیر کے متعلق کوئی اشارہ کتاب و سنت میں موجود ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کے دل میں کبھی بھی یہ سوال پیدا نہ ہوا ہو گا، کیونکہ وہ اپنے ذاتی علم و تجربے سے اور اپنے جیسے بہت سے لوگوں کے تجربے سے اس بارہ میں مطمئن ہیں۔ عجیب بات ہے کہ اپنی چیزوں اور اپنے تجربوں کے

(بقیہ ماضیہ صفحہ ۵۴ سے)

جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور مجلس میں رہتے دل کی یہ کیفیت دیکھ کر لو کیلئے

خلقت نہ ہوتی اور غیب گویہ ظہور ہو جاتا، لیکن جب اپنے گمراہوں پر ہوتے یہ کیفیت نہ ہوتی اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دفن کر کے خیمہ مٹی سے ہاتھ باندھے ہی تھے کہ آپ اپنے قلوب بدلے ہوئے نظر آئے، مہینہ حضور کے اس عالم سے عالم برزخ میں منتقل ہو جانے سے ہمارے قلوب کی حالت میں فرق محسوس ہوا۔ ان دونوں روایتوں سے صحبت کا تعلیمی کیفیات میں موثر ہونا صاف طور سے معلوم ہوتا ہے اور ذکر کی تاثیر کے لیے قرآن مجید کا آیت ولہ کوثر اے اکبر "مرحہ شاہد ہے، جس سیاق میں یہ آیت دہرایا ہے اس پر غور فرمایا جائے اور ذکر و مراقبہ بھی ذکر ہی کی ایک خاص اور زیادہ گہری شکل ہے۔"

ساتھ تو ہمارا طرز عمل یہ ہے، لیکن حضرت جنید بغدادیؒ، سمری مقسلیؒ، شیخ عبدالقادر جیلانیؒ، خواجہ معین الدین چشتیؒ، خواجہ شہاب الدین سہروردیؒ، مجددِ اعلیٰ ثانیؒ شیخ احمد سرہندیؒ، شاہ ولی اللہؒ، سید احمد شہیدؒ جیسے ہزاروں بندگانِ خدا کا اجماعی و اتفاقی تجربہ ہماری بارے میں موجبِ اطمینان نہیں۔

۳۔ ایک صاحب نے ذکر میں جہر اور مزنی سے اپنا سخت طبعی انقباض ظاہر کیا ہے اور یہ خیال ظاہر فرمایا ہے کہ :

”اس میں ریاکاری کا شبہ ہوتا ہے اور آج کل کے اکثر سنجیدہ حضرات اس کو ریاکاری ہی سمجھتے ہیں“

جہری اور مزنی ذکر سے طبعی انقباض تو ایک ذوق اور طبعی چیز ہے، اس لیے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طبیعتیں اور ان کے ذوق بہت مختلف بنائے ہیں، بعض طبیعتیں وہ بھی ہیں، جنہیں جہری اور مزنی ذکر سے ہی انس اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے مشائخِ معتقینِ طبعیتوں کے رُخ اور ان کی مناسبتوں کو دیکھ کر جہری یا ستری ذکر، یا دوسرے اشغالِ ان کے لیے تجویز کرتے ہیں، بسین ذہن بالجہر کے بارے میں ریاکاری کا جو شبہ ظاہر کیا گیا ہے یہ میرے نزدیک بالکل بے سوچ سمجھی بات ہے۔ اس زمانے میں جبکہ بقول انہی صاحب کے سنجیدہ آدمی ذکر بالجہر کو ریاکاری سمجھتے ہیں۔ اپنا اندازہ یہی ہے کہ کسی کو بالجہر ذکر کرنا دیکھ کر لوگ اس کے معتمد نہیں ہوتے، بلکہ بہت سے آدمی تو اس کو کم عقل، یا کم کار اور ریاکار سمجھتے

ہیں۔ پس ایسی حالت میں جبری ذکر میں یا کاری کا امکان فی زمانہ بہت کم ہے۔ بلکہ اپنا تجربہ تو یہ ہے کہ آج کل سے ماحول میں ذکر بالجہر اکثر ریاضتگاہی کا ذریعہ ہو جاتا ہے اور دفعِ فحشاء و مساوس میں ذکر بالجہر کی تاثیر اہلِ تجربہ کے نزدیک بالکل مسلم ہے۔

اس سلسلہ میں اتنی بات یہاں اور قابلِ ذکر ہے کہ ذکر میں جہر اور مزب کے جو طریقے تقووت کے بعض سلاسل میں معمول ہیں، غلبہ اور علمِ النفس کی روشنی میں ان کی افادیت اور تاثیر بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ عاجز تو تقووت کے اکثر اشغال کے متعلق یہی سمجھتا ہے کہ بعض کیفیات اور تاثرات اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ سب ایک طرح کی جنتی اور نفسیاتی تدبیریں ہیں۔

اور اس لیے ان کو اہمیت دینا نہ صرف یہ کہ غیر صحیح ہے بلکہ اہلِ مقصد کہنے لگتے ہیں کہ یہ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ان چیزوں میں ہر راہرو کا اور اک یکساں ہی ہو، بلکہ بعض اکابر سے سنا کہ اللہ کے ہمت سے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو سلوک کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی عنایت و توفیق سے بہت تیزی سے ترقی کرتے ہیں اور سلوک و تقووت کا جو اصل مقصد ہے وہ ان کو بفضلِ تعالیٰ نصیب ہو جاتا اور آخر تک انہیں کسی لطیفہ اور کسی مقام کا بھی ادراک اور احساس نہیں ہوتا۔

اس مابعد کو اس نعرہ کے جن اکابر سلوک سے صرفِ نیاز حاصل ہوا، ان سب کو اس پر تنقید پاناکر خاص کر اس نعرے کے لیے یہی احوالی سلوک زیادہ مناسب ہے اور

محققین نے تعریض فرمائی ہے کہ صحابہ کرامؓ کا سلوک بھی اجمالی ہی تھا۔

۵۔ ایک صاحب نے فرمایا :-

”ہم بہت سے آدمیوں کو دیکھتے ہیں کہ برسوں خانقاہوں میں رہنے اور وہاں ذکر و شغل کرنے کے باوجود اُن میں وہ چیزیں پیدا نہیں ہوتیں جن کے لیے تقویٰ اور خانقاہیت کی ضرورت بتلائی جاتی ہے۔“

بلاشبہ یہ بات بڑی حد تک صحیح ہے، لیکن انصاف فرمایا جائے یہ حال اب صرف خانقاہوں ہی کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے دینی مدرسوں اور دوسرے تمام دینی و اصلاحی سلسلوں کا حال بھی اس وقت یہی ہے کہ سینکڑوں میں دس دس مشکل سے نکلتے ہیں، تو کیا ان سب کو غلط اور فضول قرار دے کر ایک دم ختم کر دینا صحیح طریقہ عمل ہو سکتا ہے۔ صحیح طریقہ کار ان حالات میں یہ ہے کہ ہر سلسلہ اور ہر ادارہ کو زیادہ مفید اور کارآمد بنانے کی ہر ممکن کوشش اور تہذیب پر کی جائے اور اس میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا جائے۔ لیکن نتائج میں کمی اور نقص دیکھ کر اُس کو سرے سے ختم کر دینے اور فضول قرار دینے کا فیصلہ نہ کیا جائے۔ جن نامہ ساز کار حالات میں اور جس انتہائی درجہ کے فاسد اور سخت مادہ پرستانہ ماحول میں ہمارے ان دینی اداروں کو کام کرنا پڑ رہا ہے اُن میں دس پانچ فیصدی کامیابی بھی ہرگز ناممکن نہیں ہے۔

۶۔ ایک عاصب نے فرمایا :-

”صوفیوں کے طرز عمل سے جو کچھ ہم نے سمجھا ہے وہ تو یہ ہے کہ تقوت دراصل ”رہبانیت“ اور گوشہ نشینی کا نام ہے اور اسکی نیکو کنہ نامہ اصل اسلام میں رہبانیت کو داخل کرنا ہے۔“

میرے نزدیک یہ بھی اُن ہی باتوں میں سے ہے جو اس سلسلہ میں بے سوچے سمجھے کی جاتی ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں دراصل خود اُن کے دل میں تقوت کے ایک غلط فہمی میں گھسے ہوئے ہیں اور وہ اپنی اسی غلط فہمی کی بنا پر صوفی صرف اُن ہی لوگوں کو سمجھتے ہیں جو رہبانیت پسند اور گوشہ گیر ہیں اور پھر اپنے اسی تصور کا بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ تقوت رہبانیت کا نام ہے اور ہر صوفی ”راہب“ ہی ہوتا ہے۔

اگر یہ حضرات خود اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوتے اور تقوت کے لیے رہبانیت اور گوشہ گیری کو ضروری نہ سمجھتے، تو اس دور میں بھی ایسے بہت سے بندگانِ خدا بیکھ کھکتے تھے جو کچھ اللہ تعالیٰ صوفی بھی ہیں اور مرد میدان بھی۔ مگر بات وہی ہے کہ جو گوشہ گیر نہ ہو، یہ بے چارے اپنی کم نگاہی سے اُس کو صوفی مان ہی نہیں سکتے۔ اس کا علاج تو خود اپنے علم اور تقوت کی تفہیم سے ہی ہو سکتا ہے۔

۷۔ عقائد کے ابتدائی حق میں جن بزرگ کا خدمت میں حاضری اور تقوت کے متعلق اُن سے اپنی گفتگو کا اس عاجز نے ذکر کیا ہے۔ بعض حضرات کا شدید اعتراض کہ ان کا اسم گرامی ظاہر کیا جائے، اس لیے عرض کرتا ہوں کہ میرے وہ محسن اور مہتمم

بزرگ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری مدظلہ ہیں۔

آخر میں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ ناچیز صرف اُس تقوت کا
 قائل اور حامی ہے جس کا ذکر اس میں کیا گیا ہے اور یہی اہل
 حق کا تقوت ہے۔ باقی اس نام سے سینکڑوں خائفانہوں میں شرک و بدعت کا
 جو کالہ بار ہوتا ہے، اللہ نے اپنے جس بندے کو بھی ایسا فی بصیرت کے کوئی ذرہ
 نصیب فرمایا ہو وہ یقیناً اُس سے بے نیاز ہو گا۔

(۴)

تصوف اور اس کے اعمال و

اشغال کے متعلق بعض شکوک و شبہات کا جواب :

از جناب مولانا محمد اویس صاحب ندوی نگرہی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تصوف اور اس کے اعمال و اشغال کے متعلق جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، ان کی حسبِ ذیل روڈری قسمیں کی جاسکتی ہیں :-

۱۔ پہلی قسم ان شکوک و شبہات کی ہے جو رسمی خانقاہوں اور رسمی سجادہ نشینوں کو دیکھ کر یا ان کے مبعوثان سے پیدا ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ جس شخص کو کتاب و سنت کی ادنیٰ واقفیت بھی ہے وہ معمولی غرور و فکر کے بعد سمجھ لے گا کہ یہ سب فریب ہے۔ اور حقیقت اس سے بہت دور ہے۔

۲۔ دوسری قسم ان شکوک و شبہات کی ہے جو علمی طور پر پیش آتے ہیں، اس قسم کے شبہات زیادہ تر ان لوگوں کے دماغوں میں پیدا ہوتے ہیں جن کو نہ محققین صوفیہ کی

مکتب میں پڑھنے کا موقع ملا ہے اور نہ اپنے زمانہ کے محققین سے سابقہ پڑا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصفیٰ، فلسفہ اشراق، جدید افلاطون، الیات اور ہندو جوگ سے ماخوذ ہے۔
حکام کو امر واقعہ یہ نہیں ہے۔

فلسفہ اشراق اور ہندو جوگ میں چند ریاضتوں اور مجاہدوں کے سوا کیا ہے؟ وہ انہیں مجاہدوں اور محنتوں کو مقصود سمجھتی جانتے ہیں اور اس کے برعکس ہمارے صوفیہ صانیہ ان ریاضتوں اور مجاہدوں کو جن کے ساتھ اتباع شریعت نہ ہو کوئی وقت نہیں دیتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ ارشاد فرماتے ہیں :-

”وہ ریاضتیں اور مجاہدے جو تعلیمِ سنت سے الگ ہو کر اختیار کئے جاتیں، معتبر نہیں ہیں، اس لیے کہ جوگی اور ہندوستان کے براہمنہ اور یونان کے فلاسفہ بھی ان کو اختیار کرتے ہیں اور یہ ریاضتیں ان کی گمراہی میں افتادہ کے سوا اور کچھ نہیں کرتی ہیں“

(جلد اول، مکتوب در عدد دست دوم)

مرشد العرب والعجم حضرت حاجی اودا اللہ صاحب ہاجر مکتی کے ایک کرامت نامہ کے چند الفاظ غور سے سننے کے قابل ہیں :-

”اور بعض جملاء جو کہہ دیتے ہیں کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے، معنی اُن کی کم فہمی ہے، طریقت بے شریعت خدا کے گھر مقبول نہیں، صفائی قلب کفار کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ تاب کا حال مثل آئینہ کے ہے، آئینہ نہ لنگ اُلو رہے تو پیشاب سے بھی صاف ہو جاتا ہے اور گلاب جسے بھی صاف ہو جاتا ہے“

لیکن فرق بنماست اور طہارت کا ہے۔ ولی اللہ کو پہچاننے کے
 لیے اتباع سنت کو ٹٹہ ہے، جو طبع سنت ہے وہ اللہ کا دوست ہے
 اور اگر مبتدع ہے تو محض بے ہودہ ہے، غرقِ عادت تو دجال
 سے بھی ہوں گے۔“

(رجم المذنبین ص ۱۲۹)

تعارف کی مشہور و متداول کتابیں سامنے رکھئے :- مثلاً کتاب الملح، تعارف
 در سالہ قشربہ، عوارف، فتوح الغیب، احیاء العلوم، مدارج السالکین، ان
 کتابوں کے معرفت ابواب پر نظر ڈال لیجئے۔ اور فیصلہ کیجئے کہ ان کتابوں میں تو حید
 اور اُس کے احوال، اتباع سنت، طہارت کی شعور و خنوع کے ساتھ ادائیگی،
 معاملات کی صفائی اور تعظیمِ اخلاق کے سوا کیا ہے؟

بے شبہ تعارف کی بعض کتابوں میں کچھ ایسے مضامین بھی آگئے ہیں جن سے
 بعض طبائع کو دشت ہو سکتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ مضامین تعارف
 کے اصول و مقاصد سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ اگر کسی کی فہم اُن کو نہیں
 قبول کرتی ہے تو اُن کو چھوڑ دے، اسی طرح اگر خلافِ شریعت کوئی بات نظر
 آئے، تو اُن کی وہی حیثیت سمجھئے جو کتبِ تفسیر میں اسرائیلیات، یا کتب
 احادیث میں موضوعات کی ہے۔ اب اسرائیلیات یا موضوعات کی وجہ سے
 کتبِ تفسیر و احادیث سے تو قطعِ نظر نہیں کی جاسکتی ہے۔ جس طرح محققین کتب
 تفسیر و حدیث میں اغلاط کی تصحیح کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح محققینِ مونیہ بھی
 اپنے فن میں صحیح کو سقیم سے اور درست کو غلط سے الگ کرتے رہے ہیں،

کوئی وسیع النظر اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔

مثال کے طور پر مولانا اسماعیل شہید کی "صراطِ مستقیم" ہی کو دیکھئے کہ اُس میں اسی قسم کی بدعات پر متنبہ کرنے کے لیے پورا ایک باب درج ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات جلد سوم میں شیخ روز بہان بقلیٰ کی کتاب "تبیین غلطیات المتصوفہ"، کا ذکر موجود ہے ہماری عنوان پر ہے۔

(مکتوب بشار و غم)

تصوف اور اُس کے اعمال و اشغال سے متعلق شکوک و شبہات کے حل کا اِس طریقہ یہ ہے کہ خود محققین موفیہ سے تصوف اور اس کے اعمال و اشغال کی حقیقت اور مقصد کو سُن لیا جائے اور پھر غور کیا جائے کہ شریعت تصوف کے مقصد سے کیا کچھ ہوا چاہتی ہے؟ اور کیا تصوف شریعت پر اِخلاص کے ساتھ عمل کے سوا اور کوئی چیز ہے؟

تصوف کی سند اور مشہور کتاب احیاء العلوم کی شرح التحف السادۃ یقیناً

میں ہے :-

درہم تصوف کا مقصد اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے کہ ریاضتوں اور مجاہدوں سے علم و یقین تک پہنچا جائے۔ (ص ۳۱)

حضرت مجدد الف ثانی "ملاحاجی محمد لاہوری کو تحریر فرماتے ہیں :-
"شریعت کے یقین جتنے ہیں :- علم، عمل، اخلاص، جب تک یہ تینوں اجزاء متحقق نہ ہوں، شریعت متحقق نہیں ہوتی ہے۔ جب شریعت متحقق ہو جاتی ہے، حق تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے جو کہ تمام

دنیاوی اور اخروی سعادتوں سے بالاتر ہے۔ طریقت و حقیقت جس سے کہ صوفیہ متاثر ہوئے ہیں۔ دونوں شریعت کے تیسرے حصے یعنی اخلاص کی تکمیل میں شریعت کے غامض ہیں۔ پس ان دونوں (یعنی طریقت و حقیقت) کی تحصیل صرف شریعت کی تکمیل کے لیے کی جاتی ہے۔ احوال و مواجید اور علوم و معارف جو اثناءِ راہ میں حاصل ہوتے ہیں وہ مقاصد میں سے نہیں ہیں۔ ان سب سے گزر کر مقامِ رضا تک پہنچا جائے جو کہ سلوک کا آخری مقام ہے۔ اس لیے طریقت و حقیقت کی منزلوں کو طے کرنے کا مقصد تحصیلِ اخلاص کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اخلاص ہی سے مقامِ رضا حاصل ہوتا ہے، کوتاہ اندیش احوال و مواجید کو مقصود اور مشاہدات و تجلیات کو مطلوب جانتے ہیں اور کمالاتِ شریعت سے محروم ہیں، بے شبہ مقامِ اخلاص کا حصول اور مرتبہِ رضا تک وصول ان احوال و مواجید کو طے کرنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی حیثیت مقصودِ حقیقی کے معاون کی ہے۔ یہ بات اس فقیر پر بہ حدتہ حبیبِ خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) اس ماہ میں دس برس گزرنے کے بعد واضح ہوتی ہے۔

رجلہ اولیٰ مکتوب سے و سشنم

مکتوبِ چہلم میں مراعت سے ارشاد فرماتے ہیں :-

”مقدمنا ! منانہ لسلوک طے کرنے اور مقاماتِ مہذب قطع کرنے کے بعد ہی معلوم ہوا کہ اس سیر و سلوک کا مقصد

مقام اخلاص کی تحصیل ہے۔“ (جلد اول)

مقصود و وعدہ ہندم (جلد اول) میں ارشاد ہے :-

”طریقہ صوفیہ کے سلوک کا مقصد معرفتِ الہیہ ہے کہ مقتدارتِ شریعہ

کا یقین بڑھے نیز احکام فقہیہ کے اداء میں آسانی ہو۔“

”انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ“ میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں :-

”اور مقصود صوفیہ کے طریقہ علیہ کا مشاہدہ حق کا حصول ہے۔“

”کائنات قر“ اور اس حضور کا نام انہوں نے مشاہدہ

بالتعب رکھا ہے۔“ (ص ۳۹)

”القول الجلیل“ میں ہے :-

”مشائخ کے تمام طریقوں کا مرجع یہ ہے کہ ایک ہیئت نفسانیہ

حاصل ہو جائے، جس کو وہ نسبت کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ

کے ساتھ ارتباط و انتساب ہے اور اسی کو سکینہ اور نور

بھی کہتے ہیں۔“

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے :-

”جب بندہ طاعات، طہارات اور افادہ پر مداومت کرتا ہے

تو نفس نامقدس میں ایک صفت قائم ہو جاتی ہے اور اس توجہ کا

ملکہ راسخہ پیدا ہو جاتا ہے۔“

(القول الجلیل)

حضرت شاہ مولانا اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ "مراۃ المستقیم"
میں تحریر فرماتے ہیں :-

"دیکھنا چاہیے کہ اولیاء اللہ کے ہر طریقہ میں مجاہدات ، ریاضات
اذکار ، اشغال اور مراقبات مقرر ہیں۔ ان امور میں سے ہر ایک
طالب کے اندر ایک اثر پیدا کرتا ہے ، جس کے سبب سے طالب کو
عالم قدس سے ربط پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی کو صوفیہ کی اصطلاح میں
نسبت کہتے ہیں۔"

(ص ۱۲۵)

حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ کی جامع کلمات ، سنی ابھی قریبی
زمانے میں گزری ہے ، ان کے ارشاد است عالیہ بھی سن لیجئے ۔ وہ
فرماتے ہیں :-

"وہی مستی مطلق کو ہر دم خیال میں پرورش کرنا اور بلا کیف طافرو
موجود جان کر عبادت شرم کے ساتھ بندہ (کا) ملحق رہنا مقصدِ اصلی ہے
اور یہی احسان ہے باقی زوائد"

(مکاتیب رشیدیہ ص ۲۱۶)

"سنو کہ سلوک صحابہ و تابعین میں تحصیل احسان اور اپنا بندہ ناچیز
بے اختیار ہونا اور حسن کلی الوجہ و محتاج ذات غنی کا اور
جنور اس کو دکاہ بے نیاز محسن عباد کا ہوتا تھا ، بندگی در بندگی ،
عجز و رجز ، توکل در توکل ، ہمت اطاعت و جان و مال باری فی رضاہ لولی
اس کا ثمرہ تھا۔"

(ص ۲۱۶)

”وہ اصل افاضی اور اصل مقصود و مامور سلوک صحابہ کرامؓ ہے۔ اس میں بحث بند کی گئی ہے اور ایمان بالغیب کے کامنشاہد ہو جانے سے اور محسن، خلاق کے ہے۔“ (ص ۳۷)

”وہ مقصد بظاہر اشغافات و مغلب و غلبی جملہ مراقبات کا وہ حضور قلب بے کیفیت ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمایا، نسبت صحابہ کرامؓ یہ ہی حضور تھا۔“ (ص ۳۷)

”برادر! یہ تمام شریعت کا علم اور طریقت کا طریقہ نور یقین کی تحصیل کے واسطے ہے اور انجام و غنمی سب کا یہی توبہ ہے کہ جس کو مسلمان سرسری طور سے علم رکھتے ہیں۔ وہ یقین حق یقین، مشمل مشاہدہ کے ہو جائے، یہ انتہا سب طرق کی ہے۔“ (ص ۳۷)

”اور وہ کیفیت کہ اپنے آپ کو رد و رد مالک معبود کے جانے اور شرم و حیا طاری ہو جائے، اس کا نام حضور اور یہ وراثت ہے، اس کو انسان شمرنا میں احسان کہتے ہیں اور یہی نسبت معتبرہ ہے کہ مسلسل چلن آتی ہے۔“ (ص ۳۷)

”مطور بالا میں محققین عوفیہ کے چند اشارات پیش کئے گئے ہیں، لہذا اس مضمون کے دفتر کے دفتر تیار ہو سکتے ہیں۔ بہر حال یہ چیز تو ظاہر ہو گئی کہ تصوف تحصیل اخلاص و یقین کے جو اور دوسری کوئی چیز نہیں ہے اور اخلاص و یقین کے مطالبہ سے قرآن مجید اور احادیث نبویہ (صلی اللہ علیہ وسلم) صاحبہا کے بغیر نہ بھرے پڑے ہیں۔“

اب تعقوت کے اعمال و اشغال میں اس اخلاص و یقین کی تعمیل کے ذریعہ و
وسائل کا مسئلہ باقی رہا، تو اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ
عنہم (جنہیں) کو حضرت نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ذہنی صحبت کی وجہ سے ان
وسائل و ذرائع کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی جو بعد کے لوگوں کو پیش آئی۔
وہاں نبوت کا آفتاب عالم تاب موجود تھا و وسیع و فافوسس کی فکر میں
کیوں پڑتے ؟

حضرت مجددؑ نے خوب ارشاد فرمایا :-

”بدن کے قرب کا دلوں کے قرب پر بڑا اثر پڑتا ہے، یہی وجہ ہے کہ
کوئی ولی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچتا ہے۔“
(مکتوبات جلد اول ص ۲)

حضرت قاضی نثار اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد الطالبین میں ارشاد
فرماتے ہیں :-

”اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہؓ غیر صحابہ سے افضل ہیں، حالانکہ علم و
عمل میں صحابہؓ اور غیر صحابہؓ مشترک رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود

یعنی جن عقائد و اعمال کے صحابہ و مکاتبت صحابہ کرامؓ تھے: انہی کے مخالف و متکلف ہم بھی ہیں۔
ایسا نہیں ہے کہ اُن کے یہ دوسرے افعال و عقائد تھے اور ہمارے لیے دوسرے، نیز دین کی جن
حقیقتوں کا علم ان کو تھا، بعد والوں کو بھی ان کا علم ہوا اور نادر مذہب وغیرہ جو عمل نہ کرتے
تھے، بعد والوں نے بھی وہ کئے۔“

حضرت نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا ہے کہ صحابہؓ نے راہِ خدا تقاضے میں جو نصف صاع جو خرچ فرمایا ہے اگر دوسرا اُحد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو دونوں برابر نہیں۔ یہ فرق ان باطنی کمالات کی بناء پر ہے جو ان کو حضرت رسول کریمؐ کے فیضِ نبوت سے حاصل ہوئے تھے۔

(ص ۳)

حضرت نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے فیضِ نبوت کے ہوا حضرت استِ صحابہؓ کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) اور دوسرے طریقوں سے بھی اس نورِ اخلاص و یقین کو حاصل فرماتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ القول الجمیلؒ میں فرماتے ہیں :-
 ”میرا گمان غالب ہے کہ صحابہؓ کرام نسبت کو اور طریقوں سے بھی حاصل فرماتے تھے۔ مثلاً نماز و قیامات پر ان کے شراٹو کے ساتھ مواظبت، طہارت اور یادِ موت اور غذا سب و ثواب کے خیال پر مداومت، ان چیزوں سے مادی لذتوں سے بے تعلقی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ حضرات قرآن کی تلاوت اس میں تدبر و وعظ اور زہد و رتاق کی احادیث کے سننے پر مواظبت فرماتے تھے اور اُن سے اُن کو ایک لکڑی اور مہنیت انسانیہ حاصل ہوتی تھی۔“
 (القول الجمیل)

اس سلسلے میں ایک اہم معاملہ کی طرف بھی اشارہ کرنا ہے جس پر حضرت مجدد و صاحب اور مولانا اسماعیل صاحب شہیدؒ نے متنبہ فرمایا ہے، اس کی تشریح و تفصیل کا موقع نہیں ہے، تاہم ممکن ہے کہ اہل ذوق اس سے مطمئن ہوں۔ حضرت مجدد و صاحبؒ سے دریافت کیا گیا کہ :-

”فنا فی اللہ اور بقا باللہ اور جذب و سلوک کے تمام مقامات کے طے کرنے کے بعد جو قرب الہی حاصل ہوتا ہے، حضرات صحابہ کرامؓ جو حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ایک صحبت کی بناء پر تمام اولیائے امت سے افضل قرار پائے، کیا ان کو محض اسلام قبول کرنے سے یہ تیر و سلوک فیضِ محبت سے حاصل ہو گیا تھا؟ ان حضرات کو علمِ جذب و سلوک حاصل تھا، یا نہیں؟ اگر حاصل تھا تو اُس کا کیا نام تھا؟ اور اگر نہیں حاصل تھا، تو کیا اُس کو بدعتِ حسنہ کہہ سکتے ہیں؟“

اب مجدد و صاحب کا جواب سنئے :-

”اس اشکال کا حل صحبت سے تعلق رکھتا ہے، وہ بات جو اس مدت میں کسی نے نہیں کسی ایک مرتبہ مکلف سے کیئے تہجد ہیں آسکتی ہے، لیکن جب دریافت کیا گیا تو اب جواب سے چارہ نہیں۔ اس لیے مختصر طور سے لکھا جاتا ہے :-“

وہ قربِ خداوندی جس کا تعلق فنا و بقا و اولاد و سلوک و جذب سے ہے، قربِ ولایت ہے، اولیائے امت اس سے مشرک ہوئے ہیں،

اور جو قرب کر صحابہ کرامؓ کو حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی محبت میں حاصل ہوا وہ قرب نبوت ہے، اس قرب میں نہ فساد ہے نہ بقاء نہ جذب ہے نہ سلوک، در یہ قرب قرب دہایت سے بدرجہا بہتر ہے۔ اس لیے کہ یہ قرب حقیقی ہے اور وہ قرب نل ہے لہذا دونوں میں بڑا فرق ہے، مگر جنس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آسکتی ہے، خواص بھی اس موقع پر عوام کے مشابہ ہیں۔

مگر بر علی نواسے قلندر نواسے !

صوفی بدست ہر آنکہ بہ عالم قلندر راست

کمالیت قرب نبوت اگر قرب ولایت کے راستے سے ملے جوتے ہیں کہ فساد بقاء اور جذب و سلوک سے چارہ نہیں اور اگر اس راستے سے کمالیت قرب نبوت نہ حاصل کئے جائیں، تو فساد بقاء اور جذب و سلوک کی ضرورت نہیں ہے! صحابہ کرامؓ نے قرب نبوت کے راستے سے منزل ملے کی ہے۔ جذب و سلوک اور فنا و بقا سے ان کو کام نہ تھا۔

(مکتوبات جلد اول مکتوب سرمد و سیر و ہم)

حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ "سراط مستقیم" میں ارشاد فرماتے ہیں :-

"ایک باریک نکتہ جس سے اپنی زمانہ نادانیت میں حب نفسانی اور حب عقلی کے درمیان تمیز کرتا ہے، محبت نفسانی مبادی سلوک کے

داروات میں سے ہے اور عجب عقل کلمات انبیاء کرام اور مقامات
 ادبیاء عظام میں سے ہے۔ اکثر غوام صوفیہ سے محبت فہمائی کو عجب
 عقل کی جگہ دے رکھی ہے اور اس کو اشارات غریبہ کا مثلاً ایسر
 جانتے ہوئے حضرات انبیاء و اولیاء کے سلوک کو اہل عشق و مجاہد
 کے احوال سے تفہیم دینا چاہتے ہیں اور لامصل تشویشات
 میں پڑتے ہیں ۛ

(ص ۳)

اصل مقصود یہی سلوک راہ نبوت ہے، مگر چونکہ سلوک راہ ولایت سے سلوک
 راہ نبوت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے سلوک راہ ولایت کو اختیار کیا جاتا ہے۔
 حضرت شمسید فرماتے ہیں :-

در اصول نسبت ولایت سلوک راہ نبوت کو آسان کر دیتا ہے۔
 اور جس کو نسبت ولایت حاصل ہوتی ہے وہ نسبت نبوت کو سمجھتی
 محنت میں حاصل کر لیتا ہے ۛ

(”مراۃ مستقیم“ ص ۳)

اب بقوت کے اُن اعلیٰ و اشغال کا مسئلہ باقی رہا، جن کی ضرورت عہد نبوت
 سے دوری اور ماحول کی نامناسب کاری کے باعث متاخرین کو ہمیشہ آئی اس سلسلہ

ۛ جب فہمائی کا تعلق سلوک راہ ولایت سے اور جب عقل کا تعلق سلوک راہ نبوت سے ہے،

جیسا کہ ”مراۃ مستقیم“ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ۛ ۱۰

میں اصولی بات یہ ہے کہ ان اعمال و اشغال میں ذکر و فکر یہ دو چیزیں بنیادی ہیں اور یہ دونوں چیزیں ماحولیات شرعیہ میں سے ہیں۔ بحث جو کچھ ہے وہ ذکر و فکر کے طریقوں، وضعوں اور قیود میں ہے! تو خوب سمجھ لیجئے کہ ذکر و فکر کے یہ قیود، طرق اور اوضاع صرف تدبیر و معالجہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ "ایضاح الحق الصریح" میں مولانا اعظمی صاحب شہیدؒ فرماتے ہیں :-

وہ مونیہ کے نفع بخش اشغال کی حیثیت دوا و معالجہ کی ہے کہ بہ وقت ضرورت ان سے کام لے اور بعد کو پھر اپنے کام میں مشغول ہو۔ (ص ۷۷)

معالجے کے یہ طریقے حالات کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ "مراہم مستقیم" میں ہے :-

وہ ہر وقت اور ہر قرن کے اشغال جدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر طریق کے محققین تجدید اشغال کی کوشش فرماتے رہتے ہیں۔ (ص ۷۸)

اسی لیے محققین نے تصریح فرمادی ہے کہ :-

وہ یہ ہرگز خیال نہ کرنا کہ نسبت بجز ان اشغال کے اور کسی طرح حاصل نہیں ہوتی ہے۔

(القول الجلیل)

بلکہ اگر ان طرق و اوضاع اور اعمال و اشغال کو کوئی مقعود جانتا ہے، تو یہ حضرات اس پر سخت انکار فرماتے ہیں۔ "ایضاح الحق الصریح" میں ارشاد ہے :-

دو ذی ثقت و اذکار، دیانات، خلوت، چلہ کو مقصد کر کرنا، ذکر
جمہری اور ذکر خفی کی وضعوں کو مقصد کرنا، ضرب عدد اور مراقبہ برقیہ
کا مقصد کرنا، اگر طالب ابن سب کو اصل کمال شرعی یا کمالات میں
سے جانتا ہے تو یہ سب بہت حقیقیہ ہیں، لیکن خواص جو اس کو صرف
وسائل و ذرائع جان کر روانہ دیتے ہیں، اُن کے حق میں بدعتِ حکمیہ
ہیں، اور اخص خواص جو ان چیزوں سے بدعتِ ضرورت کام
لیتے ہیں اور ہر کام نکلنے کے بعد چھڑا دیتے ہیں اُن کے حق میں یہ
بدعت نہیں ہے۔ (ص ۳)

محققین مونیہ ان اشغال و احوال سے کس طرح کام لیتے ہیں اور ہر کس
طرح ان سے الگ کر کے اصل مقصود میں لگا دیتے ہیں۔ اس کو جاننے کے لیے
صرف مکاتیب رشیدیہ میں سے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے چند ارشادات
نقل کئے جاتے ہیں :-

”ذکر کے ثمر کا لحاظ جو ابتداء میں تلقین ہوتا ہے، وہ مقصدِ اصلی
نہیں بلکہ تمہید ہوتا ہے۔“ (ص ۱۵)

روپاس انفس وغیرہ سب خیال اس کے ہیں کہ ذکرِ مخیلہ میں قائم ہو
جائے ورنہ اصل مقصود نہیں، جب خیال ذکرِ ذات قائم ہو جائے تو
زبان اور انفس کسی کی ضرورت نہیں۔ (ص ۱۶)

۱۰ ذکر جبری کی اب کچھ حاجت نہیں، ذکر اصل میں تذکرِ قلب ہے موجب
ذکر قلبی حاصل ہوا، اب زبان کی کچھ ضرورت نہیں ۱۱

۱۲

۱۳ سب اذکار و مراقبات تحصیل نسبت کے واسطے ہیں، جب نسبت
پیدا شدت حاصل ہو چکی اب مراقبات کی ضرورت عجیب بات
ہے، اب تمہارے سب ذکر نسانی، قرآن و صلوٰۃ و ذکر مسنون
مراقبہ ہے، سب میں یادداشت ہے کہ ثمرہ مراقبات یہی ہے، اب
کسی مراقبہ کی حاجت نہیں، اذکار و مسنونہ پڑھو، قرآن و نوافل صلوٰۃ
مسنونہ ادا کرو اندیشہ ۱۴ (۱۵)

۱۶ ضرورت تعین شغل کی بلندی کے واسطے ہوتی ہے، فہمی اپنے اختیار

۱۷ مطلب یہ ہے کہ قلب میں شریک و گمراہی کی کیفیت کو راسخ اور مستحکم کرنے کے لیے جبری ذکر
سالمی کو کرنا پڑتا ہے، جب اشتغال وہ کیفیت پیدا فرمادیں۔ اور راسخ حاصل ہو جائے تو
پھر اس کے جاری رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ قلب میں اس کیفیت کے پیدا ہونے
کے بعد ذکر باللسان کیا ہی نہ جائے۔ ذکر جو خود متصور اور مامور ہے وہ تو دائم آفرجانی رہتا
ہے۔ حدیث نبوی میں ہے: لا يزال لسانك رطبا موت ذکر اللہ (کاتب رشیدیؒ)
۱۸ اعلیٰ رتبہ سے یہ بہت خود واضح ہو جاتی ہے۔ ۱۹

میں ہوتا ہے، جس امر سے مطلب برآمد ہو وہی کر سکتے، ورنہ اس کو
 قید ذکر نہ بنی کی ہے، کوئی ذکر ہو، نہ کسی تصور خیالی کی غرض کام
 سے ہے۔“ (ص ۲۵)

۱۶ اصل اگرچہ یہ قوت تاثیر اور توجہ و کشش اور تصرف دنیا میں
 بہت ہے، مگر یہ نور یقین مثل گہیا کے نادر الوجود ہے۔ اگرچہ عالم
 خالی نہیں، اشغال سب اس کے مقدمات تھے، اب خود مقصود ہو گئے و
 اے کاشکہ اس یقین کا شاٹھ ہوا بھی اس محروم کو لگ جائے کہ سارا
 دار اس پر ہی ہے۔ اس نسبت کا نام نسبت احسان ہے کہ نسبت
 جناب فخر رسل (علیہ السلام) کی اس کے ہی واسطے تھی اور صحابہ جملہ
 اسی نسبت کے حامل تھے۔ غلطی حسب مراتبم پھر اولیائے امت نے
 دوسرے طریقے سے پیدا کیا کہ ہر ایک نے اشغال اپنے اپنے طریقے
 کے وضع کئے، سو یہ سب مقدمات اس کے ہیں اور میں! اس کا
 کوئی طریقہ نہیں، ہر شخص کا طرز جدا جدا ہے۔“ (ص ۲۵)

تصوف کا مقصد اور اس کے اعمال و اشغال کی حقیقت کے واضح ہو جانے
 کے بعد عرض ہے کہ اگر کوئی خوش نصیب ایسا ہے کہ اس کو کسی ریاضت و مجاہدہ
 کے بغیر غلام و احسان کا مرتبہ حاصل ہو گیا ہے تو وہ بہت ہی مبارک ہے اور نہ
 قاعدہ یہ ہے کہ آدمی کو جس چیز سے خود نفع ہوتا ہے اسی کو وہ دوسروں کو جلتا

ہے۔ اہل اللہ کی بڑی جماعت (جن کے صدق و اخلاص پر سب کو
اتفاق ہے) غمزدہ تھی ہے کہ ذکر و فکر ہی کی راہ سے اُن کو اخلاص و
یقین کی دولت حاصل ہوئی ہے

من نہ تنہا دریں میماند مستم
جنید و شبلی و عطار بہم مست
اس لیے اگر کسی کو ان کیفیات مطلوبہ کی ضرورت و تلاش ہے تو وہ اس
راہ کو اختیار کرے

عاشق کہ شد کہ یار ہما لشس نظر نہ کرد
اسے خواجہ درویش و گرنہ طیبہ بہت
البتہ یہ بات غمزدہ ہے کہ یہ راہ بحث و نظر کی نہیں، بلکہ جدوجہد اور عمل کی ہے۔
راقم مطلقاً نے کئی برس ہوئے ایک حلیل القدر شیخ وقت (جو کچھ اللہ اب بھی
اپنے فیوض و برکات کے ساتھ موجود ہیں) کی خدمت میں عرض کیا کہ :-
”تصوف پر پڑھنے کے لیے کوئی کتاب تجویز فرمادی جائے“
جواب میں ارشاد فرمایا کہ :-

”یہ راہ مطالعہ سے نہیں، بلکہ مجاہدہ سے طے ہوتی ہے۔“

پھر ارشاد فرمایا کہ :-

”اگر پڑھنا ہی ہے تو شاہ اسماعیل شہید صاحب کی ”مراۃ المتقیم“ پڑھیے۔
بہر حال گزارش کا مقصد یہ ہے کہ اگر دل میں جستجو ہے تو کسی صاحبِ کمال کے
مشورہ سے کچھ کیجئے۔“

قال را بگذارد و مرد حال شود

پیش مردے کاٹے پا مال شود

کسی اور مقصد سے نہیں، تو تجربہ کر کے دیکھئے۔ اگر کسی صاحبِ کمال کی صحبت، یا اُس کے جلائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے سے حق تعالیٰ کا تعلق بڑھتا ہوا محسوس ہو، ایمان میں تازگی کے آثار پائے جائیں تو فیما، ورنہ جہاں زندگی میں اچھے اور بُرے بہت تجربے ہوتے ہیں۔ اسی کو بھی ایک ناکام تجربہ سمجھ کر چھوڑ دیجئے گا۔

اے بے خبرِ بکوش کہ صاحبِ خبر شوی
 سادہ ہیں زبانی کے راہ بر شوی
 در مکتبِ حقائق ہمیشہ ادیبِ عشق
 ہاں اے سپرِ بکوش کہ دوزے پد شوی

یقین اور اُس کے ثمرات

(از جناب مولانا محمد اویس صاحب ندوی نگر اہی)

قصوت کے بارے میں پیدا ہونے والے بعض شکوک و شبہات سے متعلق جو معنوں میں غمناک شدہ صفت میں ناظرین کرام نے ملاحظہ فرمایا، اُس میں ایک جگہ عرض کیا تھا :-

”تغذوہ کا اصل متعدد مرتبہ یقین کی تحصیل ہے۔“

اس یقین کی حقیقت کیا ہے ؟ اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سمرودیؒ ”عوارف“ میں ارشاد فرماتے ہیں :-

”بشری جنابات اٹھ جانے کے بعد دل میں جو نور حقیقت ظاہر ہوتا

ہے، اُس کا نام یقین ہے، جس سے ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے،

اس سے وہ یقین مراد نہیں ہے جو محض دنیاوی سے حاصل ہو۔“

حضرت شاد ولی الشرح مدظلہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ”انوار الفقہاء“ میں

فرماتے ہیں :-

وہ یابی یقین سے مراد وہ یقین خاص ہے جو بطریق موہبت
 صالحین اُمت کو نصیب ہوتا ہے، اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں
 یادداشت کہتے ہیں، نہ کہ وہ یقین جو استدلال یا تعلیم سے
 پیدا ہو۔“

(مقصد دوم ص ۱۴۲)

یہ یقین عبد اور معبود کے رشتہ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ اسلامی
 زندگی کی جان ہے، جس طرح قالب روح کے بغیر اور آنکھیں بغیر نور کے بے نطف
 ہیں، اسی طرح مرتبہ یقین کے بغیر اعمال بے کیف ہیں۔ صحیح روایت میں
 ہے کہ :-

”اُمت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سوا اور اُمتوں نے گویا
 فجر سے ظہر تک کام کیا۔ بعضوں نے ظہر سے عصر تک کام کیا
 اور اُمت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) صاحبہا نے عصر سے مغرب تک
 کام کیا۔ لیکن اجر و ثواب اس اُمت کو اوروں کے مقابلے
 میں دوگن دیا جائے گا۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ :-
 ”یہ فرق قرب یقین ہی کی بناء پر ہے۔“
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ :-

”مجدد کو پوری اُمت کے مقابلے میں وزن کیا گیا تو میرا پتہ جاری رہا، پھر اس میں ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کو رکھا گیا تو وہ بھی ہماری صف میں۔ اس کے بعد عمر (رضی اللہ عنہ) کو تو لا گیا، تو وہ بھی سب سے وزنی ہے۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ :-

”یہ سب قوتِ ایمانی کا کرشمہ ملے۔“

یہی وہ یقین ہے کہ جس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ :-

”جب نور دل میں آتا ہے تو اس میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔“

صحابہؓ نے عرض کیا کہ :-

”یا رسول اللہ! اس کی نشانی کیا ہے؟“

ارشاد ہوا کہ

”آخرت کی رغبت، دُنیا سے نفرت، موت سے پہلے اس کی تیاری۔“

ملے

اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، ان کے وعدوں و وعیدوں کو کون نہیں جانتا اور جانتا ہے، لیکن ان کا یقین ہم کو کہاں تک حاصل ہے، ہماری عملی زندگیوں

خود اس کی شاہد ہیں۔

ہم سب جانتے اور مانتے ہیں کہ حق تعالیٰ حاضر و ناظر ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، رزاق ہیں، سمیع و بصیر ہیں، رؤف و رحیم ہیں۔ شفاء اشی کے ہاتھ میں ہے، موت و حیات اور نفع و ضرر کے وہی مالک ہیں۔ الخرض تمام صفات کا لبر اشی کے لیے مخصوص ہیں۔ نیز یہ کہ طاعات اُن کی رضا اور معافی اُن کے غضب کا باعث ہیں۔ لیکن اس جاننے اور ماننے سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر اگر ہم کو ان امور کا یقین کامل بھی حاصل ہو تو کیا عالم ہو اور ہماری نہ ندگیوں میں کتنسا بڑا انقلاب آجائے۔

کیا اپنی حاجات کو حق تعالیٰ کے سوا پھر ہم کسی اور کے سامنے بالاستقلال پیش کر سکتے ہیں؟ کسی معاملے میں ہمارے دلوں میں ان سے شکوہ پیدا ہو سکتا ہے۔ رنج و راحت کے مواقع پر ہم درود سے بڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم بالتقدم ان کی طاعات کو چھوڑ سکتے ہیں اور گناہوں کے مرتکب ہو سکتے ہیں؟ ان سے ایک لمحہ بھی غفلت ہو سکتی ہے؟ اور کیا پھر خضوع و خشوع کے بغیر نازیں ممکن ہیں؟ ان کی معیت کا اسی کیا ہم کو اتنی کام نہ بنا دے گا۔

آمد سحر آں دلبرِ غمیں جگر اں

گفتارِ نوبرِ خاطر من بارِ حراں

ثمرتِ بادِ کہ من بہ سویت نگر اں

باشم تو غمی چشم بہ روئے دگر اں

یہ یقین جب دل میں رائج ہو جاتا ہے تو احکامِ شریعہ سے تعلق بڑھتا ہے،

وزائل دُوب جاتے ہیں اور فغانِ کسے چشمے بِل پڑتے ہیں ۔

بُلے ہر جا شود مسر آشکارا

صہارا جز نہاں بود چہ یارا

حضرت خواجہ محمد معصوم ملاحمت اند کو تحریر فرماتے ہیں :-

یہ نسبت عارف پر جب غالب ہو جائے گی تو اس کو احکامِ شریعت سے زیادہ دبط ہو گا ۔

(مکتوبات ص ۲۲۸)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب "ازالہ الغلاء" میں تعنوت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی تین اصل ہیں :-

۱۔ اصل اول :- اعمالِ غیر مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ، تلاوت وغیرہ کے

نداجہ سے یقین پیدا کرنا، یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ سب مسلمان بقدر استعداد نیکی کرتے ہیں، مگر ان کو مرتبہ یقین حاصل نہیں ہوتا ہے۔

استقامت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اعمال کے سامنے تین باتیں اور

ملائی جائیں تو یقین پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو اعمال میں اخلاقی اور دوسرے

اعمالِ خیر کی زیادتی، تیسرے ان اعمال کی کیفیتِ عامہ یعنی خشوع

وغیرہ ۔

اصل دوم :- یقین سے مقامات پیدا ہوتے ہیں جو شیخ ابو طالب کی

کے حسبِ تحریر دستاویز ہیں۔ توبہ، زہد، متراشکہ، رجاء، خوف، توکل

وفا، فقر، محبت، جب یقین دل پر قبضہ کرتا ہے تو خوف و رجاء سب

خدا سے متعلق ہو جاتا ہے اور اعتقاد اسباب پر نہیں بلکہ سبب الاسباب پر ہوتا ہے۔ یہ نہ جاننا کہ مقامات وحشیہ ہیں، بلکہ اس کے سوا بھی ہیں، البتہ بنیادی اور اساسی مقامات یہی ہیں۔
اصل سوئم :- جب یقین کسی پر ماری ہو تا ہے تو وہ جو کچھ کہتا یا کرتا ہے، یقین سے کہتا اور کرتا ہے، مقامات عالیہ اس کے سینے میں پیدا ہوتے ہیں اور درامد ظاہر ہوتے ہیں، کمزاریات خارفہ اور تربیت مرہاں :-

(مقصد دوم ص ۱۴۲ د ص ۱۴۳)

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ موصوف ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں ارشاد فرماتے ہیں :-

”مقامات و احوال کی بنیاد یقین پر ہے، یہ یقین ہی سے توحید اخلاص، توکل، شکر، انسی، ہیبت، تفرید، صدیقیت اور محبت وغیرہ پیدا ہوتے ہیں“

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ارشاد فرمایا کہ :-

”یقین ایمان ہے“

حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا کہ :-

”مجھ کو ایسا یقین نصیب فرما کہ دنیا کی معیتیں آسان ہو جائیں“
(مطبوعہ بریلی ص ۲۵۰)

مولانا اسماعیل صاحب شمیم فرماتے ہیں :-

”جب دل رزائل سے مانت ہو جاتا ہے۔ فقائل مثلاً شجاعت، قناعت، سخاوت، صحت، صبر و شکر، رفا اور توکل خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں۔“
(مرآۃ المستقیم ص ۶)

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب صاحب برکتی کا ارشاد ہے :-
”طالب حق کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ کے ذکر میں ایسا مشغول ہو جائے کہ غیر اللہ اور خود کو مطلقاً بھول جائے۔ کیونکہ وصول الی اللہ بغیر نفی غیر اللہ کے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ طالب حق جب اس درجہ کو پہنچے گا، ذہد، تقویٰ، توکل، عزلت، قناعت، صبر، تسلیم، رفا سب بے قصد حاصل ہو جائیں گے۔“

(ضیاء القلوب ص ۱۳)

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں :-

”اخلاقِ زمیمہ کے دو علاج ہیں، ایک جزائی یعنی غاص وہ کہ ہر خلق کا خدا خدا علاج کیا جائے، جیسا احیاء العلوم وغیرہ میں لکھا ہے اس کو طریقِ سلوک کہتے ہیں۔ دوسرا کلی یعنی عام، وہ یہ کہ ذکر و شغل سے یا ہر طرح شیخِ کامل بخیرہ کرے۔ حق سبحانہ کی محبت قلب میں پیدا کی جائے۔ جب اس کا غلبہ ہو گا، اپنی ہستی خودی منہمل ہونا شروع ہوگی اور سب اخلاقِ زمیمہ جو کہ اس خودی و دغوی ہستی سے پیدا ہوتے ہیں نازل ہو جائیں گے۔ اس کو طریقِ جذب کہتے ہیں۔“

(مکملہ فتویٰ دفترا دل ص ۹)

اسی سلسلے میں پیر رمی کے یہ پُر خوش اشعار بھی پڑھ لیے جائیں :-

پہر کر اجامہ نہ مٹھتے چاک شد   اواز حرص و عیب کلی پاک شد
شاد باش مے عطش نوش مودائے ما   اسے طیب جملہ علت ہائے ما
معدائے نخوت و ناموس ما   اے تو افلاطون و جالینوس ما

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسی سلسلے میں ایک عالم بہ بانی راشد ان کی برکات سے
مزمع تک استفادہ کا موقع نصیب فرمائے (کے مری نامہ کے چند الفاظ بھی نظر سے
گزر جائیں۔ ارشاد فرمایا :-

”مزدورت اس کی بہت زیادہ ہے کہ انکار میں پوری مد و جہد کی
جائے تا آنکہ ذکر طبعیت ثانیہ بن کر بہت مع اشہر پیدا کرتا ہوا اُس
جو کہ خلاصہ اور مرقع عبادت ہے پیدا ہو جائے۔“

یہ ہے وہ یقین اور اس یقین کے ثمرات جس کی تحصیل کا ذریعہ تقویٰ ہے اب
اگر یہ امر کسی درجہ میں مطلوب ہیں تو تقویٰ بھی اسی درجہ میں مطلوب ہے۔
واللہ اعلم بالصواب والحمد للہ رب العالمین

آخر میں یہ بھی عرض کر دینا ضروری ہے کہ سطور بالا میں یقین کے معنی جو کچھ
عرض کیا گیا ہے اس کا منشاء یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس سے کم درجہ کا یقین کوئی
وقت نہیں دکھتا۔ حاشا و کذا ایسا نہیں ہے۔ یہاں تو بحث صرف کمال یقین کی تھی
ورنہ خدا اور اس کے رسول و صلوات علیہ وسلم کے متعلق کوئی شخص یقین کا کمزور
درجہ بھی اگر دکھتا ہے تو انشاء اللہ آخرت میں وہ بیکار نہ ہو گا۔ گواہ ایمان کی

شان میں ہونا چاہیے کہ وہ ایمان و اسلام کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہوں۔

حضرت شاہ اسماعیل صاحب کا ارشاد ہے کہ :-

”جو شخص ان احوال و مقامات سے منصف ہو، اُس کو چاہیے کہ

ان لوگوں کی تعظیم میں کوتاہی نہ کرے جو ان امور سے بے خبر ہیں، اس

لیے کہ ہر مسلمان حق تعالیٰ کا نام لیتا ہے۔ پس اول تو مسلمان کی تعظیم میں

نام پاک کی عظمت کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ اُری خود اپنے

آقا و انجام کو دیکھے۔ تیسرے حق تعالیٰ کے لیے دشوار نہیں کہ کسی کو

ایک لمحہ میں قطب الاقطاب بنادیں۔“

(مراط مستقیم ص ۱۱)

شاہ صاحب ہی کا ارشاد ہے کہ :-

”اصلاح اعمال و عادات اور فضائل اخلاق کا جو ذکر ہوا تو مدھائے

حق کے لیے اور بارگاہِ خداوندی میں مقبولیت، عزت اور اعتبار کے

لیے ہے، نہ نہ ہر بہتات تو مرثیٰ اسی کلمہ ہے جو صدق دلی سے ادا

ہو۔“

(مراط مستقیم)

(۶)

تصوف اور شیخین

(از مولانا محمد ادیس صاحب ندوی نگرانی)

تصوف کے انکار اور اس کی تنقید کے سلسلے میں بعض مقلدوں کی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ اور امام ابن قیمؒ کا نام بھی کثرت سے لیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ مولانا محمد ادیس صاحب کا یہ مختصر مقالہ اس سلسلہ میں اہل انصاف کے یہ تشکی غلبہ ہو گا۔
(نعمانی فخریہ)

حضرت مجدد الف ثانیؒ، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ، حضرت سید احمد رشیدؒ اور حضرت مولانا اسماعیل صاحب شہیدؒ کا نام لے کر اگر آج ہندوستان میں تصوف صبیح کی مخالفت کی جائے تو اہل علم مخالفت کے مبلغ علم کے متعلق اچھی رائے نہ قائم کر سکیں گے۔

اسی طرح اگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ دے کر حجتی تصوف پر ناہ و اختیار کی جائے تو جن لوگوں نے ان دونوں بزرگوں کی کتابوں کو پڑھا ہے اور جن کو ان بزرگوں (خصوصاً حافظ ابن قیمؒ) کے تصوف و احسان میں مرتبہ کا کسی قدر کتابی علم ہے، وہ ان ناقدین کے متعلق زیادہ بہتر خیال ظاہر نہ کر سکیں گے۔

ہم اسکاں کی حد تک حسین لہن سے کام لینا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان ناقدین نے شیخین کی کتابوں کا بالاسبقیاب مطالعہ نہیں فرمایا ہے۔ ورنہ شیخین کا نام لیکر وہ تصوف کی اس مباح کے ساتھ مخالفت نہ کرتے۔

۱۔ یہاں ایک واقعہ بیان کرنے کو بھی چاہتا ہے، ایک مرتبہ راقم حلو نے اپنے استاد علامہ سید سلیمان ندویؒ کی خدمت میں عرض کیا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ اور حافظ ابن قیمؒ کے حیاں چونکہ نطقت نہیں ہے اس لیے ان کی کتابوں میں بے حد جی لگتا ہے۔ سید صاحبؒ نے فرمایا کہ ابھی آپ نے ابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ کو نہیں پڑھا ہے جو فلسفیانہ باتیں کرتے ہیں، اسوقت تک عاجز نہ بنیں کہ فلسفیانہ اور منطقیانہ مباحث کو نہیں پڑھا تھا، پھر جب سید صاحبؒ کی دہنائی میں شرح عقیدہ اسمعانیہ کا مطالعہ کیا تو سید صاحبؒ نے فرمایا:۔ جب علم کلام کی سیر کا جی چاہے تو اربعہ تیسیرہ رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ پکڑ کر میر کر لیا کیجئے گا، بہت پُر اس ماستہ ہے۔

اسی طرح یہ کہنے کا جی چاہتا ہے کہ لوگوں نے ابھی ابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ کو بہت کم پڑھا ہے، جو تصوف کے باعث میں عالمانہ کلام کرتے ہیں، ورنہ تصوف کے متعلق غلط نظر دوسرا ہوتا۔ ۱۲

بے شبہ شخصیں کی کتابوں میں تصوف کے بعض مسائل پر سخت تنقید کرتی ہے، اسی طرح متوفین پر وہ سخت واروگیر بھی کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تنقید کن موفیہ پر اور کس تصوف پر ہے؟ کیا اس تصوف پر جو کتاب و سنت کا اصل معیار ہے؟ جس کا مقصد رخصتے حق ہے؟ جس میں قدم قدم پر کتاب و سنت کے اتباع کی تاکید ہے؟ جس کی تعلیم بن ہرئ، ابراہیم بن ادریس، فضیل بن عیاض، معروف کرمی، بشر حافی، شفیق بلخی، جنید، ہسل قسری، ابو یاسر مکی، اور شیخ عبدالقادر جیلانی نے دی ہے؟ یہ لوگ ہیں جن کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں :-

”یہ اسلام کے مشائخ ہیں، ائمہ ہدایت ہیں، اللہ نے ان کے حق میں اُمت کے اندر انسان صریح“ لکھ دیا ہے“

(جلال العینین ص ۱۵۷)

اسی ابراہیم بن ادریس، فضیل بن عیاض، معروف کرمی، ابو سلیمان دارانی، احمد بن الحواری، اور مرقی مقلی کے متعلق ابن تیمیہ فرماتے ہیں :-

”و اکابر شیوخ الصالحین“

ایک موقع پر فضیل بن عیاض، ابراہیم بن ادریس، ابو سلیمان دارانی، معروف کرمی، جنید بن محمد، ہسل بن عبداللہ قسری اور اسی کے مثل لوگوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ :-

”یہ کتاب و سنت کے مشائخ ہیں“

پھر کہتے ہیں :-

« رَضُوا انَّ اللهَ تَعَالَى عَلَيْهِم اَجْمَعِينَ »

تصوّت اور اتباعِ سنت :-

حقیقی تصوّت کی مخالفت تو درکنہ ، مانظ ابن قیّمؒ تو دلائل و شواہد سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ :-

« طریقِ کتاب رخصت میں قید ہے »

شیورع مخالفین کا اجماع نقل فرماتے ہیں کہ :-

« تصوّت کتاب و سنت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے »

اور بطور سند کے سب ذیل بزرگوں کے اقوال نقل فرماتے ہیں :-

سید اعلیٰ عفیہ ، ابو حفص ، ابوسلمان و مروان : سئل بن عبد اللہ اسرّی ،

ابو یزید ، احمد بن ابی الحواری ، ابو عثمان نیشاپوری ، ابو الحسن فوری ، محمد بن فضل ،

عمر بن عثمان مکی ، ابو سعید خزاز ، ابن عطاء ، ابو حمزہ بغدادی (ان کو امام احمد بن

حنبل مونی کہہ کر پکارا کرتے تھے) ، ابو اسحق رقی ، ابو یعقوب ترمذی ، ابو القاسم

نصر بازی ، ابو بکر طبرانی ، ابو عمرو بن نجید ۔

مانظ ماہب موعود فرماتے ہیں :-

۱۔ الزرقان بن ادیانہ ارضی و ادیانہ الشیطان ص ۴۰

۲۔ مدرج السالکین جلد ۲ ص ۵۶

”اسی راستے سے جو عوفیہ الگ ہیں، وہ طریقے کے رہزن اور ایسی
کے کاغذے ہیں۔“

ایک جگہ تعوف کے قیامت فرماتے ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ :-
”تعوف سنت جی پر عمل کا نام ہے۔“

اس موقع پر حسب ذیل اہل الاستقامۃ ائمۃ المطرین اور علمائے طائفہ
کے اقوال سے استشہاد کرتے ہیں :-

سرّی، سید الطائفہ جنید، ابراہیم بن محمد نصر آبادی، اسماعیل بن نجید،
احمد بن ابی الجوزی، شہابی، ابو یزید بسطامی، حسن بن عبد اللہ۔

”اغاثۃ اللسان“ میں فرماتے ہیں :-

”اہل استقامۃ صحیح راستہ پر ہیں اور کتاب و سنت کے بغیر وہ خواہرو
بتوا جن کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔“ (ص ۶۵)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ :-

”کتاب و سنت کا ہر معاملہ میں لحاظ، اولیاء اللہ کے نزدیک
مستحق علیہ ہے اور مشائخ کے اقوال میں بہ کثرت اس کی ہدایات
موجود ہیں۔“

۱۔ مدارج النکین ج ۲ ص ۳۳

۲۔ ایضاً ج ۳ ص ۴۴

۳۔ الفرقان ص ۴۴ -

فہم تصوف کی اہمیت :-

شیخ الاسلام ہر وی صفا کی بحث میں لکھتے ہیں کہ :-
 ”اس کے تین درجے ہیں، پہلا درجہ اس علم کا ہے جو سلوک طریق کے
 لیے انسان کو منور کرتا ہے۔“

حافظ ابن قیمؒ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ :-
 ”جس علم صالحی کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ وہی علم ہے جس کی قوم
 دینی صوفیہ اصحاب طریقت نے وصیت کی ہے اور اس کی
 مفادقت سے قویا ہے اور جس نے اس علم کو چھوڑا، اس کو بالکل
 اہل طریق میں سے نکال دیا ہے اور یہی وہ علم ہے جس کو حضرت
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرشمہ تریت لائے تھے۔“
 حضرت بنیہؒ ہمیشہ فرماتے تھے :-

”وہا را یہ علم کتاب و سنت میں مقید ہے، پس جو کتاب و سنت سے
 الگ ہو، اس کی پیروی نہ کی جائے۔ یہی وہ علم صالحی ہے جو مشکوٰۃ
 نبوت سے ماخوذ ہے، یہ اس علم واسلے کو طریق عبودیت پر چلنے
 کے لیے منور دیتا ہے۔“ لے
 ایک جگہ فرماتے ہیں کہ :-

تصوّف سلوک حقیقی کا ایک گوشہ ہے اور اس کا کام نفس کی تمذیب اور اس کا تزکیہ ہے، تاکہ اس کو رفیعِ اعلیٰ کی محبت کی میر کے لیے تیار کر دے۔“

حضرت جنید کے قول اذا ادا الله بالمرید خیراً وقعه علی المنقراۃ منعہ صحبۃ القراء کی شرح میں لکھتے ہیں :-

وہ قارئین سے مراد ان لوگوں کے نزدیک وہ شخص ہے کہ جس کا جو ان عبادت کے ظاہر کی طرف ہو اور اہل تصوّف اور بابِ قلوب اور اہل معاد کے پاس جو ادراغ معارف حقائق ایمان، روحِ محبت اور اعمالِ قلوب ہیں ان کو اس کی خبر نہیں ہے۔ پس جنید کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی پر خدا کا فعل ہوتا ہے اس کو صوفیہ کے پاس جانے کی توفیق ملتی ہے جو اس کے اخلاق کی تمذیب کرتے ہیں۔ دلائلِ اخلاق کا ازالہ کرتے ہیں، منازلِ طریق کی خبر دیتے ہیں اور قراءِ عرفتِ ظاہری عبادت پر لگاتے ہیں اور اعمال کی پاشنی نہیں سکھاتے ہیں۔“

حافظ ابن قیمؒ اس سلسلہ میں اپنا مشورہ دیتے ہیں کہ :-

وہ جو کشمکشِ مذہب کا کام کر رہے ہیں کہ ہر جگہ سے وہ اپنا حق لے اور ہر جماعت سے بہتر معاملہ کرے، یہ طریقہ صاوتین کا ہے۔“ ۲

۲۔ مدارجِ سالکین جلد ۲ ص ۱۷۱ ایضاً ص ۱۷۲ عہ ترجمہ :- اللہ تعالیٰ جب ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو غفلت کی محبت میں اس کو بہکاتا ہے اور خدا کی محبت سے رو کر دیتا ہے۔

حقیقی تقووت اور صحیح صوفیہ کے متعلق چٹخین کی تصریحات بالآخر کے بعد کیے گئے ہیں۔
 لکھا ہے کہ یہ حضرات تقووت کے مخالف تھے۔

اصل یہ ہے کہ تقدیر کا غلط فہمی ہے، ابن تیمیہ اور ابن قیم کی تنقید تقووت اور اہل حق صوفیہ پر نہیں ہے، بلکہ ان کو فلسفیانہ تقووت سے اختلاف ہے۔
 فلسفیانہ تقووت کسے کہتے ہیں؟ اس کو حضرت علامہ سید سلیمان صاحب ندوی کی زبان سے سنئے :-

» فلسفیانہ تقووت سے مقصود النیات کے متعلق کیا نہ خیالات
 رکھنا اور فلاسفہ کی طرح خشک زندگی اختیار نہ کر کے ان کی
 اخلاقی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اس فلسفیانہ تقووت کا مانع یونان
 کا اشرافی اور اسکندریہ کا افلاطون اسکولی یونان بعض قدیم مسلمان حکماء
 کے نزدیک بھی مسلم تھا۔ «

مشہور حکیم ابوریحان البیرونی کہتا ہے کہ :-

» سوت یونانی میں حکمت کو کہتے ہیں اور اسی سے فلیسوف
 کو یونانی میں "فلسوف" کہتے ہیں، یعنی حکمت کا عاشق، چونکہ
 اسلام میں بعض لوگ ان کے قریب آئے، اسی لیے وہ بھی اسی نام
 (صوفیہ) سے پکارے گئے :- «

علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ "فی السماع والرقص" میں

لکھتے ہیں :-

» اور ابن سینا نے ایک فلسفہ پیدا کیا، جس کو اُس نے پہلے کے

یونانی فلاسفہ اور (مسلمانوں میں سے) بدعتی متکلمین جھید وغیرہ کے خیالات سے ملا کر بنایا تھا اور بہت سی علمی اور عملی باتوں میں وہ اسماعیلی طہودوں کے راستے پر چلا اور کچھ باتیں اس میں صوفیہ کی ملا دیں جو حقیقت میں اس کے ہم خیال اور اسماعیلی قرامطہ باطنیہ کے خیالات سے ماخوذ تھیں، کیونکہ ابن سینا کے اہل باطن و غایتان معر کے حاکم بامراشد (فاطمی اسماعیلی) کے پیروؤں میں سے تھے۔ یہ لوگ اسی زمانہ میں تھے اور ان کا مذہب رسائل اخوان الصفا والوں کا مذہب تھا۔“

ماجی خلیفہ چلی ”کشف الملکوت“ میں تصوف کے معنی میں

لکھتا ہے کہ :-

”اور جانا چاہیے کہ کلمائے النیات میں سے اشراقی مشرب اور اصطلاح میں صوفیوں کے مانند ہیں۔ خصوصاً ان میں سے کچھ (اشراقی) لیکن فرق صرف ان مسائل میں ہے جن میں اشراقیہ کا مذہب اسلام کے مخالف ہے اور یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ اصطلاح (تصوف) انہی کی اصطلاح (صوف) سے ماخوذ ہو جیسا کہ اس شخص سے چچا نہیں ہے، جس نے اشراقی فلسفہ کی کتابیں دیکھی ہیں۔“

ان حوالوں سے واضح ہوتا ہے کہ فلسفیانہ تصوف، فلسفہ اشراق، جدید فطرتی المیاست اور اخوان الصفا کی تاویلات ایک ہی تہذیب و عمارت ہیں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ اور حافظ ابن قیمؒ کو اسی فلسفیانہ تصوف سے اختلاف تھا اور اسی تصوف سے پیدا شدہ مسائل پر وہ کڑی تنقید کرتے تھے۔ خود ابن تیمیہؒ کہتے ہیں :-

”ان لوگوں نے تصوف میں گفتگو کی، لیکن مسلمانوں کے طریق پر نہیں،

بلکہ فلاسفہ کے طریق پر“ ۱

رسالہ علم الظاہ والباطن“ میں باطنیہ اور قرامطی کی تبلیغات کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

”اور اسی قسم کی بہت سی باتیں مشکلیں صوفیہ کے کلام میں

داد پا گئیں“ ۲

حافظ ابن قیمؒ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زنادقہ صوفیہ کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”و طریقہ کے رہن زنادقہ صوفیہ اور ملا صدراؒ ہیں جو پیغمبر کی پیروی کو

طریق میں ضروری نہیں جانتے ہیں“ ۳

شعین، بلکہ تمام علماء برحق کی مخالفت اسی طبقہ صوفیہ سے ہے، ورنہ جہان نیک صحیح تصوف اور اہل حق صوفیہ کا معاملہ ہے، شعین ان کا اعتراف اور پورا احترام کرتے ہیں۔ ابن تیمیہؒ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ :-

۱۔ جلاء العینین ص ۳۰۰ - ۳۰۱ مجموعہ رسائل خیر یہ (اول)

۲۔ مدارج السالکین ص ۳۰۰

”صوفیہ میں بعض متکلمین کے طریق پر ہیں اور بعض اہل فلسفہ کے طریق پر اور ایک جماعت وہ ہے جو اہل حق کے مسلک پر اور سنت پر ہے۔ جیسے فضیل اور تمام وہ لوگ جن کا راجہ قشیری ہر سالہ میں ذکر کیا ہے۔“

مسئلہ قشیریہ بڑی آسانی سے دیکھا جاسکتا ہے، اس میں تو اتنی آکاہ صوفیہ کا ذکر ہے، ابن تیمیہ ان کو مسلک اہل السنۃ پر مانتے ہیں اور یہی وہ حضرات ہیں کہ محققین صوفیہ آج بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔

ابن تیمیہؒ اپنے رسالہ ”فی السماع والمرقص“ میں خالی مضمونین کے سلسلہ میں لکھتے ہیں :-

”یہ لوگ معتقین صوفیہ اور ان کے ائمہ کے برعکس ہیں۔“

معلوم ہوا کہ ابن تیمیہؒ کو معتقین صوفیہ کے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حافظ بن قیمؒ نے مدارج السالکین میں صوفیہ کی چار قسمیں ان کے احوال کے اعتبار سے بیان کی ہیں اور ان کی درجہ فرمائی ہے :-

ایک توفیق پر فرماتے ہیں کہ :-

”وہ حضرات صحابہ کرام اور ائمہ کے دوسرے کا ملین علم اور حال دونوں کے جامع تھے، جب اہل علم اور اہل حال میں تفریق

ہو گئی، اسی وقت سے نقص اور فعل پیدا ہو گیا۔“

ابو العباس بن العرین نے اپنی کتاب مہاسن الجہان میں بحجت اور شوق پر گفتگو کی ہے۔ عافہ ابن قیثم اس پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”ہم ان کے کلام کو ذکر کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے جو معنائیں منکشف فرمائے ہیں، اُن کو بھی نفع کی امید پر لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر احسان فرمائے اور اُس کو علم سے حال کی طرف اور وصفت سے اوصاف کی طرف لے جائے۔
یعنی اُس کے علم کو اُن کا مال بنا دے، اور ان اوصاف کا مقصد بنا دے۔“

باب الذوق میں فرماتے ہیں کہ :-

”جن لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، لیکن وہ صاحبانِ ذوق نہ تھے، حق تعالیٰ نے اُن سے فرمایا کہ اپنے کو مومن نہ کہو، مسلم کہو۔
قالت الاعراب المناقل لم تومنوا ولکن قولوا
اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم
پس یہ لوگ مسلمان ہیں، مومن نہیں، اس لیے کہ ایمان اُن کے
دل کے اندر درج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحبِ ذوق نہ ہونے

۱۔ مدارج السالکین، جلد ۳، ص ۸۴۔

۲۔ طریق الہجر، تلخیص، ص ۳۹۔

کی وجہ سے یہ لوگ دائرۂ اسلام سے خارج ہیں، یا ان کے اعمال کے اجر میں کمی ہوگی (البتہ صاحبِ ذوق کا معاملہ ہی دوسرا ہے) ذوق ایک باطنی امر ہے اور عمل اس کا نشان ہے۔ پس اعمال علوم و عقائد کے ثمرات ہیں اور یقین سے جہاد اور احسان کے مقامات پیدا ہوتے ہیں۔“ ملے

ذرا غور کیجئے کہ یہ جلیل القدر شیخ اذواقِ محمود اور احوالِ صالحہ (جو کہ ثمراتِ مجاہدات میں سے ہیں) کا کیسا تعلق ہے ؟
 ”مدارج السالکین“ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ :-

”میں نے موفیق کی محبت اختیار کی اور ان کی دو باتوں سے بڑا نفع اُٹھایا، ایک یہ کہ وقت ایک تلواریں ہے۔ اگر تم اس کو نہ کاٹو گے تو وہ تم کو کاٹ دے گا اور دوسری بات یہ کہ اگر تم اپنے نفس کو حق میں مشغول نہ کرو گے تو وہ تم کو باطل میں مشغول کر دے گا۔“
 حافظ ابن قیمؒ فرماتے ہیں کہ :-

”یہ کتنی قیمتی فقرے ہیں اور اپنے تامل کے علو ہمت پر دلالت کرتے ہیں اور امام شافعیؒ کی یہ منقبت اسی طبقہ (موفیق) کی جلالتِ شان کے لیے کافی ہے۔“

شیخین کو صوفیہ کے جس مسئلہ سے زیادہ تراکبات متاواہ وحدت الوجود کا مسئلہ تھا۔ جس وحدت الوجود سے ان کو اختلاف تھا اس کی حقیقت بھی انہی کی زبان سے سن لیے۔

”اس وحدت الوجود کی غایت یہ ہے کہ اس کے ماننے والے عباد اور معبود خالق اور مخلوق اور مامور و ماعز اور معصیت میں فرق نہیں کرتے۔ ملاحظہ اہل وحدت الوجود کے نزدیک غیر حق، عین حق میں گم ہو جاتا ہے، بلکہ غیر حق کا وجود نفس حق کا وجود ہوتا ہے، جس دونوں وجودوں میں فرق کرتا ہے۔ لیکن جب حق غائب ہوتا ہے تو کھل جاتا ہے کہ غیر حق کا وجود عین حق ہے۔“

اس وحدت الوجود کے متعلق خود متقین صوفیہ کا مسلک کیا ہے؟ ذرا اس کو بھی گوش ہوش سے سنئے۔ حکیم امامت مولانا اثر علی تھانویؒ کا ارشاد ہے:-
”عینیت کے یہ معنی نہیں کہ دونوں ایک ہو گئے، یہ تو مرتکب کفر ہے۔“
اب اس مسئلہ کی اصل حقیقت بھی مولاناؒ سے سمجھ لیجئے:-

”گو ممکنات موجود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود دیا ہے۔ موجود کیوں نہ ہوتے، مگر وجود حق کے دربروان کا وجود نہایت ناقص و ضعیف و مخترب ہے، اس لیے وجود ممکن کو وجود حق کے دربروگو عدم نہ کہیں گے مگر کالعدم ضرور کہیں گے، جب یہ کالعدم ہوا تو وجود مستبد بہ

۱۔ نقول علیٰ ہر شبہ جملہ العینین ص ۲۵ ۲۔ ہر یق | المہاجر تالیف ص ۲۳۔

۳۔ مدارج سالکین ج ۴ ص ۵۰ ۴۔ تعلیم الدینی ج ۱ ص ۲۵۔

ایک ہی رہ گیا۔ یہی معنی ہیں وحدت الوجود کے۔ یہاں تک اس کا منفی ترجمہ ہے ایک ہوتے وجود کا۔ سو ایک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ دوسرا گھو ہے سہی، مگر ایسا ہی ہے جیسا نہیں، مگر اس کو آدھا آدھت الوجود کہا جاتا ہے۔ اسی مسئلہ کو مرتبہ تحقیق علمی میں توجیہ کہتے ہیں جس کی تکمیل کوئی کمال نہیں اور جب یہ سائنک کا حال بن جائے تو اس مرتبہ میں فنا کدنا ہے، یہ اہتہ مطلوب و مقصود ہے اور یہی حاصل ہے وحدۃ الشہود کا جس کی دلالت اس معنی پر بہت ہی قافیہ ہے کیونکہ اس کا ترجمہ ہے ایک ہونا شہود کا، کہ واقع میں تو ہستی متعدد ہیں، مگر سائنک کو ایک ہی ہا مشاہدہ ہوتا ہے اور سب کا عدم معلوم ہوتے ہیں۔ پس وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود میں اختلاف اللفظی ہے۔ کما قال مرشدی مگر چونکہ وحدۃ الوجود کے معنی عوام میں غلط شعور ہو گئے تھے اس لیے بعض محققین نے اس کا عنوان بدل دیا ۱۰

مسئلہ کی اس تفصیل کو زمین میں رکھتے اور اب دیکھئے کہ شیخین کے ارشادات اس سہ میں کیا ہیں؟ حافظ ابن قیمؒ کی ایک تقریر کا مفہوم حسب ذیل ہے:-
 ہر جس نے انوارِ مخلوقہ نور حق کے سامنے اور علمِ خلقِ علیم حق کے سامنے اور مخلوق کی قدرتِ خدا کی قدرت کے سامنے مضطرب ہے، اسی طرح

۱۰ کلمہ شہود شرح شعر

علا عشوق است وعاشق پرورہ

نزدہ مضرب است وعاشق مڑورہ

لہذا، رہبر اور وقت دوہم الہی کے سامنے منھل ہے۔ جب سالک پر یہ استغراق طاری ہوتا ہے، قرب تمیز کمزور ہوتی ہے اور حال غالب ہوتا ہے تو اہل استقامت کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ
 ما خلف الوجود الا الله - ما دون موجود الحقیقة الا الله
 حنا لا یفک من لم یکن - ویبقی من لم یزما
 بے شبہ وجود حق اور جب اُس کا دوام ماسویٰ پر غالب آتا ہے تو ہر چیز ایسی ہوتی ہے جیسے کہ وہ نہیں ہے۔ اور ہمیں سے وعدہ الوجود کے قانون کو غلطی ہو گئی کہ واقعی کوئی دوسرا وجود نہیں ہے۔ اور اس قسم کے مشتبہ کلمات کو رد جواب اہل استقامت کی زبان سے نکل گئے انہوں نے اپنے کفر کا سنگ بنیاد قرار دے دیا۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فناء کی تین قسمیں کرتے ہیں: پہلی فناء انبیاء اور کاملین اولیاء کا حصہ ہے۔ دوسری قسم قاصدین اولیاء و صالحین کو نصیب ہوتی ہے، اس دوسری قسم کی ضمن میں شیخ فرماتے ہیں:-

”دوسری قسم ماسواہ کے شہود سے فناء ہے اور یہ اکثر سالکین کو پیش آتی ہے۔ خدا کی محبت، عبادت اور یاد کی طرف الجذاب سے یہ صورت پیدا ہوتی ہے۔ محبوب و مغرب کا استغراق غیر کا شعور نہیں باقی رہنے

۱۔ مدارج سالکین ج ۳ ص ۳۳۰۔ اس بحث کو عربی البحرین ص ۲۲۰۔ نیز مدارج سالکین جلد اول ص ۳۳۰ میں ملاحظہ کیا جائے۔ ۱۶

دیتا ہے۔ پس موجود کا وجود، مشہود کا مشہود اور مذکور کا ذکر اس سے
غائب ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مخلوق (اس کی نگاہ میں) فنا ہو جاتی ہے
اور صرف خدا باقی رہ جاتا ہے (چونکہ پہلی قسم کی فنا سے اس فنا کا
درجہ کم ہے، اس لیے) انبیاء اور اکابر اولیاء اللہ مثلاً حضرت ابو بکرؓ
حضرت عمرؓ اور سابقین اول کو یہ فنا پیش نہیں آئی۔ ان امور کی
ابتداء تابعین کے عہد سے ہوئی ہے اور شیوخ صوفیہ سے مثلاً
ابو یزیدؒ، ابو الحسن نورانیؒ، ابو بکر شعبلیؒ وغیرہ کو یہ حالات پیش آئے
اور ان کے ہوا ابو سلیمان درانیؒ، معروف کرہؒ، فضیل بن عیاضؒ، بلکہ
جلیل کو بھی یہ صورت پیش نہیں آئی۔ ۱۰

غور کیجئے کہ متعین مونیہ کے وحدت الوجود یا وحدت الشہود میں اور شیخین کی
بیان کردہ اس فنا میں کیا فرق ہے ؟

کوئی شبہ نہیں کہ فنا کے اس مرتبہ کو شیخین وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں جو فنا کی
پہلی قسم کو ان کے نزدیک حاصل ہے، مگر اس مرتبہ کو نہ صرف یہ کہ وہ گمراہی نہیں قرار
دیتے ہیں بلکہ اقرار کرتے ہیں کہ حضرات تابعین کے وقت سے یہ کیفیات پیدا ہونا
مردود ہو گئی تھیں۔ حافظ ابن قیمؒ کی وسعت خیال کا تو یہ عالم ہے کہ اگر سالک غلبہ
حال میں "سبحانی" یا "ما فی الحبۃ الا اللہ" کہہ دے تو وہ اس کو بھی معذور اور معافی
کے لائق جانتے ہیں۔ ۱۱

۱۰: تعبود دیتا ہے۔

۱۱: مدارج، سالکیت، ج ۱ ص ۶۰ و طریق الہدایہ ص ۶۰۔

قصہ مختصر یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ اور حافظ ابن قیمؒ کا حوالہ دیکر تصوف
مذہب کی مخالفت کرنا ہرگز قدیم انصاف نہیں ہے۔ ان دونوں بزرگروں کی کتابوں کو

مذہب تصوف پر حافظ ابن قیمؒ کی سب سے مفصل کتاب "مدرجہ الکفر" ہے جو تین جلدوں میں علامہ
نذیر رضا معری مرحوم کے اہتمام میں چھپی ہے، اس کے ٹائٹل وچ پر مدرج ہے :-

مذہب وہ کتاب ہے جس میں تصوف اور مدرجہ النہ کے متعلق کتاب وسنت اور سلف صالحین
کی عادتوں پر کلمہ ہے۔ ایک مشہور عالم شیخ حامد نقی راجستھانی کے خاص محبت ہوا ہے
یہی وہ ان کے علوم کی نشر و اشاعت کا بہت شوق رکھتے ہیں، گو بڑا غم ہے کہ حافظ ابن قیمؒ
نے اس کتاب میں شیوخ موفیہ سے بجز نقل کیا ہے اور ان کے کلام کو اسلامی کیسے قرار
دے دیا ہے ؟ (حاشیہ العبودیتہ ص ۲۹)

شیخ حامد کو یہی شکایت ابن تیمیہؒ سے بھی ہے کہ انہوں نے مشائخ موفیہ کی تعریف کیوں کی
ہے ؟ (حاشیہ العبودیتہ) الشراکبر ! یہ مناسب اعداد لکھا جاہلوں کی کیسی مدد نامک
محدث حال ہے ۔ ابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ کی ہر رائے بہتر اور قابل تر جرح ، لیکن
جب وہ کوئی ایسی چیز بیان کریں جس کو اپنا نفی نہ قبول کرے تو وہ کسی دلیل
کے بغیر رد کر دی جائے ؟

علامہ رشید رضا معریؒ نے اس کتاب پر ایک مقدمہ لکھا ہے۔ انہوں نے بھی تصوف کے متعلق
عام خیال بہتر نہیں ظاہر کیا ہے مگر محض یہ اقرار کرتے ہیں کہ بے شبہ موفیہ کے متعلق ہیں جنہ کے
سامنے مختلف شکایات کی گزریں جبکہ کئی ہیں اور یہ وہ حقیقت علامہ حکماء ہیں ۔ اسی دیباچہ
میں کہتے ہیں کہ حامد موفیہ سے امر اور شریعت کے پہلے اور تربیت اخلاق کے بعد سے
اسلام کی خدمت کی ہے ۔

پڑھا جائے، دیکھا جائے کہ یہ مسائل تقوت پر کسی عالم از بحث فرماتے ہیں، مشائخ کے اقوال نقل کرتے ہیں، جمع و سقیم میں امتیاز کرتے ہیں۔ راجح و مرجوح میں فرق فرماتے ہیں۔ مؤید کے درمیان مختلف فیہ مباحث میں محاکمہ کرتے ہیں۔ اگر یہ اسس و راہ حق کے دہر و ادھر بحر معرفت کے شناور نہ ہوتے تو اس فن میں یہ مرتبہ پانا ممکن نہ تھا۔ اقوال کے سوا خود ان کے احوال کو ملاحظہ کیجئے۔ ذکر الہی کی کثرت، عبادات میں خشوع و خضوع اور تمکيل ذلی اللہ کا کیا عالم تھا؟ اگر طول بحث کا خوف نہ ہوتا تو میں ان احوال کو نقل کرتا جو حافظ ابن قیمؒ نے مدارج السالکین میں ابواب تقوت کے ماتحت حافظ ابن تیمیہؒ کے متعلق نقل فرمائے ہیں۔ یہی اسباب ہیں کہ کمال علی قادریؒ نے صراحت فرمایا ہے کہ :-

مد جو شخص منازل السائرین کی شریعہ و مدارج السالکین کو دیکھے گھاس پر واضح ہو جائیگا کہ یہ دونوں حضرات (ابن تیمیہ و ابن قیمؒ) نہ صرف یہ کہ اہل سنت و الجماعت میں سے ہیں، بلکہ اس اُمت کے اولیاء میں سے ہیں و علیہ حافظ ابن رجب ضبلی کہتے ہیں :-

مد ابن قیمؒ کو تقوت میں بڑا مرتبہ حاصل تھا اور ان کو اذواق و مواجید میحکہ کا بڑا حلقہ ملا تھا، جس پندہ ان کی کتابیں شاہد ہیں۔ علیہ ان محتانی کے انکشاف کے بعد ہمارے ناقدین اور محرمین شیخین کی کتابوں کو پڑھیں اور فیصلہ کریں کہ ان بزرگوں کو کس تقوت سے اختلاف تھا؟

۱۔ مرقاة مشکوٰۃ ج ۲ ص ۴۲۰ -

۲۔ جلاء العیذین ص ۲ -

اگر فلسفیانہ تصوف کے سوا صحیح تصوف میں بھی کسی موقع پر انہوں نے اختلافات کا ظاہر کیا ہے تو اس پر غور کیجئے کہ یہ اختلافات تصوف کے اصول و مقاصد سے ہے یا فروغ میں۔ آپ یقین کریں کہ ان دونوں بزرگوں کو تصوف کے اصول اور مقاصد سے مخالف نہیں نہ پائیں گے باقی فروغ میں اختلاف کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ نیز یہ امر بھی ذہن میں رہے کہ ابن تیمیہ اور ابن قیمؒ بالاس ہمد جلالت قدر و رفعت شان بہر حال غیر معمول انسان تھے، جس طرح دوسروں کی رائے غلط ہو سکتی ہے اسی طرح وہ بھی غلط کر سکتے ہیں اور ان کا اختلاف مسئلہ کے مستقیم و نامشانی نہیں ہے۔ اور اگر ان کا اختلاف صحیح بھی ہے تو کسی مسئلہ میں اختلاف کے یہ یک معنی ہیں کہ پورے فن کے مخالف تھے۔ بہتر ہو کہ ہمارے ناقدین خود حافظہ ابن قیمؒ کی رائے کو قبول کر لیں جو انہوں نے شطحات صوفیہ کے ضمن میں ظاہر کی ہے۔ فرماتے ہیں :-

مدان شطحات سے دو مصیبتیں پیدا ہوئیں، ایک یہ کہ ان شطحات کی وجہ سے ایک جماعت ان بزرگوں سے بدظن ہو گئی اور ان کی پاکیزگی، نض، صدق معاملہ اور محاسن ان سے خجپ گئے اور ان حضرات کا مطلقاً انکار کر دیا گیا۔ لوگ اُن سے بدگمان ہو گئے، حالانکہ یہ فرسج زیادتی ہے۔ کیونکہ جس شخص سے کوئی غلطی ہو جائے اگر اس کے تمام محاسن کا انکار کر دیا جائے تو تمام علوم اور مناعات بیکار ہو جائیں اور اُن کے نشانات مٹ جائیں۔ دوسری مصیبت یہ کہ بعض بزرگوں نے ان بزرگوں کے محاسن، صفاء قلب اور حسن معاملہ کو دیکھ کر اُن کے شطحات کو بھی قبول کر لیا۔ ان سب

میں صحیح تروہ لوگ ہیں جو ہر چیز کو اپنے مرتبہ میں رکھتے ہیں۔ صحیح کو
قبول کرتے اور غلط کو رد کرتے ہیں۔ ۱

یہی حافظ ابن قیمؒ بدرارحہ السالکین میں ایک موقع پر شیخ الاسلام ہرودی سے
اختلاف کرتے ہیں، مگر فوراً ناظرین کو متنبہ کرتے ہیں کہ :-

”یہ غلطی شیخ الاسلام سے بذلن مذکور سے اور ان کے محاسن کو نظر
سے گرانہ دے، اسی لیے کہ علم امامت معزۃ اور سلوک میں ان کا
جو مرتبہ ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔“ ۲

حافظ موصوت کی یہی اوصاف پسند ہی ہے کہ شیخ الاسلام حبیب الینا والحق
ابن الیناؒ کے ہمیشہ نظردہ ہرودی سے جا بجا اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن
اُن کے محاسن اور موضوع علم کے اعتراف میں بھی پیش پیش ہیں، ایک موقع پر کہتے ہیں :-
”استشہادہم بهذه الایۃ فی هذا الباب یدل علی دسوخہ

فی العلم والمعرفۃ والقرآن“ ۳

اور انجام کار یہی حافظ ابن قیمؒ انہیں صوفی شیخ الاسلام ہرودی کے متعلق کہتے ہیں :-
”الشیخ الاسلام کی سہی کو مشکوٰۃ فرماتے، اُن کے درجے بلند فرماتے، اُنکو
بہترین جہاد سے اور اُنکے محل کرامت میں ہم کو اور اُن کو جمع فرماتے۔“ ۴
اب خاتمہ سخن یہ خاکسار کو یہ عرض کرنا ہے کہ جن لوگوں کو شیخ الاسلام

۱۔ مدارج السالکین ج ۲ ص ۲۸۱ ۲۔ ایضاً ج ۱ ص ۱۸۱ ۳۔ ایضاً ج ۲ ص ۱۹۱

۴۔ ایضاً ج ۳ ص ۲۸۱ ۵۔ ایضاً ج ۲ ص ۲۸۱ ۶۔

ابن تیمیہؒ، حافظ ابن قیمؒ، حضرت مجدد الف ثانیؒ اور مولانا اسماعیل شہیدؒ سے محسن
 فن ہے ان کو علمائے حق میں سے جانتے ہیں یا ذرا یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ سب حضرات
 ایسا ہر کتاب و سنت ایک غلط چیز کو قبول کرنے پر متفق ہو گئے تھے؟ اور ان سب
 نے عذریہ جلا امت کو نادرست چیز کی تعلیم و تلقین کی؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر
 خود اپنے منقلب غور کریں کہ کہیں اس باب میں انہی سے تو غلطی نہیں ہو رہی ہے؟
 "نا چیز اتم کا ایک خیال یہ بھی ہے کہ ہمارے یہ معترضین و ناقضین اتنے اہم اثر و
 تنقید کے وقت اس مرتبہ تصوف کو پیش نظر رکھتے ہیں جس کی بارگاہ میں گستاخی کے
 مجرم ہم نیاز مند بھی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم بطرح اسرائیلیات کی بناء پر تفسیر کو موضوعات
 کی بناء پر فن حدیث کو اور مرجع مسائل کی بناء پر دفاتر فقہ کو رد نہیں کرتے ہیں۔
 اسی طرح تصوف کے نام پر آج بہت سی خانقاہوں اور مزاروں پر جو کچھ جو کتابت
 اس کی بناء پر نفس تصوف کو ہم رد نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ ہمہ اشد اصل اور نقل کے
 امتیاز کو پیش نظر رکھتے ہیں۔

اہل تصوف اور دینی جدوجہد

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دنیا میں بہت سی چیزیں بعض نا اہل اسباب کی بنا پر بغیر علمی تنقید و تحقیق کے تسلیم کر لی جاتی ہیں اور ان کو ایسی شہرت و مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے کہ اگرچہ ان کا کوئی علمی بنیاد نہیں ہوتی مگر خواص بھی ان کو زبان و قلم سے بے تکلف ڈھرانے لگتے ہیں۔ انہی مشہورات کے اصل میں سے یہ بات بھی ہے کہ تصوف تو عمل و بے عملی کا نام ہے جس کی شہرت خود دلی اور میدانِ جدوجہد سے فراہ کا نام ہے لیکن عقل و فنیائی طور پر بھی اور عمل اور تاریخی حیثیت سے بھی ہمیں اس دعوے کے خلاف مسلسل طریقہ پر داخل و خارجی شہادتیں ملتی ہیں۔

سیرت سید احمد شہیدؒ میں تذکرہ و اصلاحِ باطن کے عنوان کے ماتحت خاکسارِ راقم نے حسب ذیل الفاظ لکھے تھے جس میں آج بھی تبدیلی کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی اور اس حقیقت پر پہلے سے زیادہ یقین پیدا ہو گیا ہے۔

”یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سر فردوسی دجانبازی، جہاد و قربانی اور
تجدید و انقلاب و فتح و تسخیر کے لیے جس روحانی و قلبی قوت، جس وجاہت و
شہنشاہیت، جس اخلاص و ولایت، جس جذب و کشش اور جس حوصلہ اور
ہمت کی ضرورت ہے وہ باادنائات روحانی ترقی، معنوی باطن،
تہذیب نفس، ریاضت و عبادت کے بغیر نہیں پیدا ہوتی۔ اس لیے
آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے اسلام میں مجددانہ یا مجاہدانہ کارنامے انجام
دئیے ہیں، اُن میں سے اکثر افراد روحانی حیثیت سے بلند مقام رکھتے
تھے۔ ان آخری صدیوں پر نظر ڈالیے۔ امیر عبدالقادر گیلانی، مجاہد
جزائر، محمد احمد السودانی (ممدی سوڈانی) سید احمد شریعت السنوسی
دامام سنوسی، کو آپ اس میدان کا مرد پائیں گے۔ حضرت سید احمد ایک
مجاہد قائد کے علاوہ اور اس سے پہلے ایک عزیز اقدار روحانی پیشوا
اور بے مثل شیخ الطریقیت تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجاہدات و ریاضیات
تہذیب نفس اور قرب الہی سے عشق الہی اور جذب و شوق کا جو مرتبہ حاصل
ہوتا ہے اس میں ہر روٹختے سے یہی آواز آتی ہے۔

ہمارے پاس ہے کیا جو فدا کریں کچھ پر

مگر یہ زندگی مستعار رکھتے ہیں

اس لیے روحانی ترقی اور کمال باطنی کا آخری اور لازمی درجہ شوقِ شہاد

ہے اور مجاہد سے کی تکمیل جہاد ہے۔“

نسیانی پہلو سے غور کیجئے گا تو معلوم ہو گا کہ یقین اور محبت ہی وہ شہر ہیں، جن سے جہاد و جدوجہد کا شہباز پرواز کرتا ہے، مرغوبات انسانی، عادت و مالومات آدمی، معنی و منافع، اغراض و خواہشات کی پستیوں سے وہی شخص بلند ہو سکتا ہے اور مکہ، خلد الحہ، الامن و اتباع ہوا کے دام ہمزگ زمین سے وہی شخص بچ سکتا ہے جس میں کمی حقیقت کے یقین اور کسی مقصد کے عشق نے پارہ کی تقدیر سیمائی اور بکلیوں کی بے تابی پیدا کر دی ہو۔

انسانی زندگی کا طویل تجربہ ہے کہ محض معلومات و تحقیقات اور مجرد قوانین و ضوابط اور صرف نظم و ضبط، مرفوشی و جان بازی بلکہ سہل تر یا ترقیاتی کی طاقت و آمادگی پیدا کرنے کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے اس سے کہیں زیادہ گہرے اور طاقتور تعلق اور ایک ایسی روحانی لاپٹ اور غیر مادی فائدہ کے یقین کی ضرورت ہے کہ اس کے مقابلہ میں زندگی بار دوش معلوم ہونے لگے کسی ایسے ہی موقع اور حال میں کہنے والے نے کہا تھا ۷

جان کی قیمت دیا رشتی میں ہے کوئے دوست

اس نوید جاں فزا سے سروبال دوش ہے

۸۔ یہ حکم ہے کہ اسلام کی تاریخ میں ہر مجاہد تحریک کے سرے پر ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہے جس نے اپنے حلقہ مجاہدین میں یقین و محبت کی یہی روح جھونک دی تھی اور اپنے یقین و محبت کو سینکڑوں اور ہزاروں انسانوں تک منتقل کر کے ان سے لیے حق مسلمانی اور امت مسلمی کی زندگی دشوار اور پامردی اور شہادت کی موت آسان و خوشگوار بنا دی تھی۔ ورنہ کے لیے جینا اتنا ہی مشکل ہو گیا تھا، جتنا دوسروں کے لیے مرنا مشکل تھا،

میں سرحد و امام وقت ہے جس کے متعلق اقبال مرحوم نے کہا ہے

ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق

جو تجھے حاضر و موجود سے بیزاد کرے

موت کے اُمین میں تجھ کو دکھا کر رُخ دوست

زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے

وسے کے احاسں زیاں تیرا لہو گرما دے

فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے

معمولی و مستدل حالات میں قوموں کی قیادت کرنے والے، فوج و نصرت کی حالت میں لشکروں کو لڑانے والے ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ اس کے لیے کسی غیر معمولی یقین و شخصیت کی ضرورت نہیں، لیکن مایوسی کن حالات اور قومی اختصار کی کیفیت میں صرف وہی مرد میدان حالات سے کش مکش کی طاقت رکھتے ہیں جو اپنے خصوصی تعلق باللہ اور قوتِ ایمان و روحانی کی وجہ سے خاص یقین و کیفیتِ عشق کے مالک ہوں۔ چنانچہ جب مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے تاریک و قبیحے آئے کہ ظاہری علم و حواس و قوتِ مقابلہ نے جواب دیدیا اور حالات کی تبدیلی امر محال معلوم ہو گئی تو کوئی صاحبِ یقین و صاحبِ عشق میدان میں آیا، جس نے اپنی جراتِ بندۂ اور کیفیتِ عاشقانہ سے زمانہ کا بہتا ہوا دم مارا بدل دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یحزج الحظ معنا امیت اور یحییٰ الامین بعد موتہا کا منظر دکھا دیا۔

تاریخوں نے جب تمام عالمِ اسلام کو پامال کر کے لٹک دیا، جلال الدین خوارزم شاہ کی واحد اسلامی سلطنت اور عباسی خلافت کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا تو تمام

عالم اسلام پر یکس و مردنی چھا گئی۔ تاتاریوں کی شکست نامکن التوتو چنچر بھی
 جانے لگی اور یہ مثل زبان و ادب کا جھوٹا بن گئی کہ اذا قيل ان القتل
 انهم موافق تصدقوا انهم سے کوئی کہے کہ تاتاریوں نے کہیں شکست کھائی تو کہیں
 یقین نہ کرنا اس وقت کچھ صاحب یقین و صاحب قلوب مردان خدا سے جو بایزید
 نہیں ہوئے اور اپنے کام میں لگے رہے۔ یہاں تک کہ تاتاری سلطان کو سلطان
 کر کے منم غانہ سے کعبہ کے لیے پاسان بھیا کر دیئے۔

ہندوستان میں اکبر کے بعد میں ساری سلطنت کا رخ الحاد و لاویست کی
 طرف ہو گیا۔ ہندوستان کا عظیم ترین بادشاہ ایک وسیع و طاقتور سلطنت کے پورے
 وسائل و ذخائر کے ساتھ اسلام کا اعجازی رنگ ملانا چاہتا تھا۔ اس کو اپنے وقت
 کے لائق ترین و ذکی ترین افراد اس مقصد کی تکمیل کے لیے حاصل تھے۔ سلطنت
 میں صنعت و ہر روزہ سالی کے کوئی آثار ظاہر نہ تھے کہ کسی فوجی انقلاب کی اُمید کی
 جاسکے۔ علم و ظاہری قیاسات کسی خوشگوار تبدیلی کے امکان کی تائید نہیں کرتے
 تھے۔ اس وقت ایک درویش بے نواسے تنہا اس انقلاب کا بیڑہ اٹھایا۔
 اور اپنے یقین و ایمان، عزم و توکل اور روحانیت و ولایت سے سلطنت کے
 اندر ایک ایسا اندول و انقلاب شروع کیا کہ سلطنت مظلیہ کا ہر جانشین اپنے بیڑو
 سے بہتر ہونے لگا۔ یہاں تک کہ اکبر کے تخت سلطنت پر بالآخر محمدی الدین اور رنگ زیب
 نظر آیا۔ اس انقلاب کے بانی امام طریقت حضرت شیخ احمد سرہندی
 مجدد الف ثانی تھے۔

انیسویں صدی عیسوی میں جب عالم اسلام پر فرنگی "تاتاریوں" یا مجاہدین صلیب

کی یورش ہوئی تو ان کے مقابلہ میں عالم اسلام کے ہر گوشہ میں جو مردان کاہل
 سر سے کفن باندھ کر میدان میں آئے۔ وہ اکثر و بیشتر شیوخ طریقت اور اصحاب
 سلسلہ بزرگ تھے، جن کے تزکیہ نفس اور سلوکِ براہِ نبوت نے ان میں دین کی محبت،
 کفر کی نفرت، دنیا کی حقارت اور شہادت کی موت کی قیمت و معروں سے پیدا کردی تھی۔
 الجزائر (مغرب) میں امیر عبدالقادر نے فرانسیسیوں کے خلاف علمِ جہاد بلند کیا اور
 ۱۸۳۰ء سے ۱۸۳۷ء تک نہ خود چین سے بیٹھے، نہ فرانسیسیوں کو چین سے بیٹھنے دیا۔
 مغربی قوتوں نے ان کی شجاعتِ عدل و انصاف، نرعی و مہربانی اور علمی قابلیت
 کی تعریف کی ہے۔

یہ مجاہد، زوفا و عملاً صوفی اور شیخ طریقت تھا، امیر شکیب ارسلان نے ان
 الفاظ میں ان کا ذکر کیا ہے :-

وكان المرحوم الامير عبدالقادر	امیر عبدالقادر مرحوم چھٹے عالم و درجہ عالی
متصلًا بصف العلم و کدوب ساهی	دانا و اور بلند پایہ صوفی تھے، صرف نظری طور پر
انفکرا و اسحق القام فی التصوف لایکتفی	عین بلکہ عملاً اور ذوقِ حق صوفی تھے، تعارف میں
بہ نظر احیاء سہ عملاً و لایرجح	ان کا ایک کتاب (الماقنن) ہے جو وہ
الیہ شوقاً حتی یعرفہ ندقاً و لہ فی التصوف	اس سلسلے سے یکساں روزگار لوگوں میں
کتاب سائر المواقف فہو فی هذا المشراب	سے حق اور ممکن ہے کہ سہرہ میں
من الکفر لہ الاذاذ بہا لایجد نظیرہ	ان کی نظیر دستیاب نہ ہو سکے
خبر المآخر میں	

دشمن کے زمانہ قیام کے معمولات و اوقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :-

”وكان كل يوم يقوم الفجر ويصلّى
الصبح في مسجد قريب من داره
في محلة العمارة لا يتخلّف من
خلف الدار من وكان يتهجّد الليل
ويأدّي صلاته في رمضان لهيامة على
طريقة الصوفيّة وكان له من طلبة التقرّي
من فاضلته وادّعى له الله سبحانه
ويعتبرون به في شمسهم في انتفاع كبيراً“

ساتھ میں طاعتان پر جب تدبیروں کا تسلسلہ ہوا تو ان کا مقابلہ کرنے والے
نفسبندی شیوخ تھے جنہوں نے علم جہار بلند کیا اور اسی کا مطابقت اور جذبہ
کا کہ معاملات و مقدمات شریعت کے مطابق فیصلہ ہوں اور قوم کی باطنی عادات
کو ترک کر دیا جائے، امیر شکیب ارسلان لکھتے ہیں :-

”قولی بگو، خورشید علماء رحمہم و اسس برادر کے علمبردار طاہستان کے

نے ایضاً ص ۳۲۔

۳۰۔ طاہستان بحر قزوین کے مغربی ساحل پر اسلامی آبادی کا ایک ملک ہے۔ اگر شاہی تقاضہ کو
دیکھ کر سامعہ شاہی کر دیا جائے تو ۳۰۰ لاکھ کے درمیان مسلمان آبادی ہوگی مشرق میں ہندوستان
جدید کے زمانہ میں مسلمانوں نے اس کو فتح کیا تھا۔ اس سے پہلے یہ ملک ایران کے زیر اثر تھا۔

شیوخ المریقة المنقشہ یہ
 المنقشہ منالہ وکانہم
 سبقوا سائر المسلمین الخ
 معرفة کون منہم هو من
 اسمائہم الذین اکثرہم
 یلبیونہ صحت الامة بلقلب ملک
 و امیر و تلو کمری و منہم و رفع علمہ
 کاذب و لذیذ فارغة باعظام اوسمة
 و مرآب فثار و احذر انک الوقت
 علی الملاء و علی السروسیة عامیتہم
 و طلبوا ان تكون المعاملات و فقا
 لأموال الشریعة کم للعادات القدیة
 الباقیة من جاہلیة
 او منک الاقام و کان زعیمة
 تلك الحركة غازیة محمد
 الذی یلقبہ الروم بقامی
 حلا و کامن من العلماء
 المتبحرین من اعلوم
 الحریریة و له تالیف فی

کے علماء اور طریقہ نقشبندیہ کے
 رجوعاً غسان میں پھیلا ہونے، شیوخ
 تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے
 اس صفت کو عام مسلمانوں سے پہلے
 سمجھ لیا تھا کہ اصل نقصان احکام سے
 پہنچتا ہے جو خطبات، عہد و اقتدار
 جہول قیامت و مرداری، عیش و لذت
 اور قنوں اور سرتیوں کا لالچ میں قوم فروشی
 کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ سمجھ کر انہوں
 نے منکی احکام اور ان کے حامی و پیروں
 کے خلاف علم بنادیت بلند کیا اور
 اس کا مقابلہ کیا کہ معاملات کا
 فیصلہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہو
 کہ قوم کی قدیم جاہلی عادات سے۔
 اس تحریک سے فائدہ غازی محمد تھے،
 جن کو روکی قاضی ملا کے لقب سے
 یاد کرتے ہیں۔ وہ علوم عربیت میں
 بلند پایہ رکھتے تھے۔ ان جاہلی عادات
 کے ترک کرنے کے بارہ میں ان کی ایک

فی وجوب نبد تلمک   تصنیف: اقامۃ البرہان علی
 العادات القدیمۃ المخالفۃ   ارتداد و عرفان طاعتان
 للشرع اسمہ اقامۃ البرہان   طاعتان کے چودھروں اور بڑی
 علیٰ امتداد عرفان   کے مردوں کے ارتداد کا ثبوت
 طاعتان   ہے

۱۸۳۲ء میں غازی محمد شہید ہوئے اُن کے جانشین حمزہ بے ہوئے۔
 ان کے بعد شیخ شامل نے مجاہدین کی قیادت سنبھالی جو بقول امیر شکیب،
 "امیر عبدالقادر الجزائری رحمۃ اللہ علیہ کے طرہ پرستے اور مشغیت سے
 امداد ہاتھ میں لی تھی"

شیخ شامل نے ۲۵ برس تک دوس سے مقابلہ جاری رکھا اور مختلف
 معرکوں میں اُن پر زبردست فتح حاصل کی۔ رُوسی ان کی شوکت اور شجاعت
 سے مرعوب تھے۔ اور چند مقامات کو چھوڑ کر سارے ملک سے بے دخل ہو گئے
 تھے۔ شہداء اور شہداء میں شیخ نے اُن کے سارے قلعے فتح کر لیے اور
 بڑا جنگی سامان مال غنیمت میں حاصل کیا۔ اس وقت حکومت دوس نے
 اپنی پوری توجہ طاغیان کی طرف مبذول کی۔ طاغیان میں جنگ کرنے کے
 لیے باقاعدہ دعوت دی، شعراء نے نغمیں لکھیں اور پتے در پتے فوجیں روانہ
 کی گئیں۔ شیخ شامل نے اس کے باوجود بھی مزید دس برس تک جنگ جاری رکھی
 بالآخر شہداء میں اس مجاہدِ عظیم نے ہتھیار ڈالے۔

تصوف و جہاد کی جامعیت کی درخشاں مثال سیدی احمد الشریف السنوی کی

ہے۔ اٹالویوں نے برقہ و طرابلس کی فتح کے لیے پندرہ دن کا اندازہ لگایا تھا، نوآبادیوں اور بادویوں کی جنگ کا تجربہ رکھنے والے انگریز قائدین نے اس پر تنقید کی اور کہا کہ یہ اٹالویوں کی نا تجربہ کاری ہے۔ اس مہم میں ممکن ہے تین مہینے لگ جائیں۔ لیکن نہ پندرہ دن، نہ تین مہینے، اس جنگ میں پورے تیرہ برس لگ گئے اور اٹالوی پھر بھی اس علاقہ کو مکمل طریقہ پر سر کر سکے۔ یہ سنوسی درویشوں اور ان کے شیخہ طریقت سیدی احمد الشریف کی مجاہدانہ جدوجہد تھی جس نے اٹالیہ کو پندرہ سال تک اس علاقے میں قدم جمانے نہیں دیے۔

امیر شکیب نے لکھا ہے کہ سنوسیوں کے کارنامے نے ثابت کر دیا کہ طریقہ سنوسیہ ایک پوری حکومت کا نام ہے، بلکہ بہت سی حکومتیں بھی ان جنگی وسائل کی مالک نہیں ہیں، جو سنوسی رکھتے ہیں۔ خود سیدی احمد الشریف کے متعلق ان کے الفاظ ہیں :-

وقد لحظت منه صبرا قتل	و مجھے سید سنوسی میں غیر معمولی صبر اور
ان يوجد خلف غيرك من	ثابت قدمی رکھائی دی جو کم لوگوں
الرجاء وقر ما شديدا تلو	میں دیکھی گئی ہے، اور نوالعزمی ان کے
سيما ذاع على وجهه فيمنها	ناصہ اقبال سے ہو رہا ہے۔ ایک طرف
هو من نقوا من الابدال	اپنے تعویض و عبارت کے لحاظ سے اگر وہ
اذا هو من شجاعته من	اپنے زمانہ کے اہل میں شمار ہونے کے
الابطال -	قابل ہیں تو دوسری طرف شجاعت کے لحاظ سے

دیران زمانہ کی صفت میں شامل ہونے
کے مستحق ہیں۔“

امیر شکیف نے صحرا و اعظم افریقہ کی منوسی خانقاہ کی جو تصویر کھینچی ہے ، وہ
بڑی دل آویز اور سبق آموز ہے ۔ یہ خانقاہ واسطہ انگڑوں میں واقع تھی اور
سیدی احمد الشریف کے چچا اور شیخ السید المہدی کے انتظام میں تھی ۔ اور
اسنہ یقہ کا سب سے بڑا روحانی مرکز اور جہاد کا دارالترتیب تھی ۔ امیر
مردم تھے ہیں :-

سید مہدی صحابہ و تابعین کے نقش قدم پر تھے ، وہ عبادت
کے ساتھ بڑے غلی آدمی تھے ، ان کو معلوم تھا کہ قرآنی احکام
حکومت و اقتدار کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتے ۔ اس لیے وہ اپنے
برادر ابن طریقت اور مریدین کو ہمیشہ شہسواری ، نشاء بازی
کی مشق کی تاکید کرتے رہتے ۔ ان میں غیرت اور مستعدی کی
مروج پھونکتے ، ان کو گھوڑ دوڑ اور سپہ سالاری کا شوق دلاستے
رہتے اور جہاد کی فضیلت و اہمیت کا نقش ان کے دل
پر قائم کرتے ۔ ان کی یہ کوششیں باہ اور ہومیں اور مختلف
مواقع پر اُس کے اچھے نتائج برآمد ہوئے ۔ خصوصاً جنگ طرابلس
میں مسعودی نے ثابت کر دیا کہ ان کے پاس ایسی مادی قوت
ہے جو بڑی بڑی حکومتوں کی طاقت سے ٹکر لے سکتی ہے اور
بڑی باجبردت سلطنتوں کا مقابلہ کر سکتی ہے ، مرن جنگ طرابلس

ہی میں سنو سیلوں کا جوش و غلبہ ظاہر نہیں ہوا بلکہ علاقہ کا نام اور وادی سوڈان میں وہ سلسلہ سے ۱۳۲۲ء تک فرانسیسیوں سے برسرِ جنگ رہے ہیں۔

سید احمد انشیرین نے مجھے سنایا کہ اُن کے چچا سید سردی کے پاس چچا سٹپ پیسٹن زانی بندرتیں تھیں، جن کو وہ بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے ہاتھ سے صاف کرتے اور پونچھتے تھے، اگرچہ اُن کے سیکڑوں کی تعداد میں مریدین تھے، مگر وہ اس کے روادار نہ تھے کہ یہ کام کوئی اور کرے تاکہ لوگ ان کی اقتداء کریں اور جہاد کی بہت کوششیں اور اس کے سلمان و ذخائر کا اہتمام کریں، جمعہ کا دن جنگی مشقوں کے لیے مخصوص تھا۔ گھوڑوں کی دسیں ہوتی، نشانہ بازی کی مشق ہوتی وغیرہ وغیرہ۔

خود سید ایک جلد جگر پر تشریف فرما ہوتے۔ شمسوارد و سوزی (پارٹوں) میں تقسیم ہو جاتے اور دو شروع ہوتی، یہ سلسلہ دن جیسے تک جاری رہتا۔ کبھی کبھی نشانہ مقرر ہوتا اور نشانہ بازی شروع ہوتی اس وقت علما و مریدین کا نمبر شمسواری و نشانہ بازی میں بڑھا ہی ہوا ہوتا، کیونکہ اُن کے بچا کی اُن کے لیے خاص تاکید تھی۔ جو لوگ گھوڑ دوڑ میں پالا جیت لیتے یا نشانہ بازی میں بادی سے جیتے، اُن کو قیمتی انعامات ملنے، تاکہ جنگی کمالات کا انہیں شوق ہو۔

جمواری کا دن دستکاری اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے کے لیے

مقرر تھا، اُس دن اسباق بند ہو جاتے۔ مختلف بیٹوں اور صنعتوں میں لوگ مشغول ہوتے کہیں تعمیر کا کام ہو رہا ہوتا، کہیں نخت رمی، کہیں لوہاری، کہیں پارچہ بافی، کہیں دھاتی کا مشغلہ نظر آتا۔ اس دن جو شخص نظر آتا وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتا دکھائی دیتا۔ خود تیار کردہ بھی ہونے مشغول رہتے۔ تاکہ لوگوں کو مل کا شوق ہو۔

سید سیدی اور ان سے پہلے اُن کے والد ماجد کو زراعت اور درخت لگانے کا بڑا اہتمام تھا۔ اس کا ثبوت اُن کی خانقاہیں اور ان کے خانہ بارغ ہیں، کوئی سٹری خانقاہ ایسی نہیں ملے گی جس کے ساتھ ایک یا چند باغات نہ ہوں۔ وہ نئے نئے قسم کے درخت دور دراز مقامات سے اپنے شہروں میں منگواتے تھے۔ انہوں نے کھنڈر اور جنوب میں ایسی زراعتیں اور درخت روٹھاس کئے جن کو وہاں کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔

بعض علماء و سید محمد السنوی (بانی سلسلہ سنوسیہ) سے کیا سکھانے کی درخواست کرتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ کیا یہاں کے نیچے ہے اور کبھی فرماتے کہ کیا کیا ہے ہاتھ کی محنت اور پیشانی کا پسینہ ہے۔ وہ طبیب اور مریدین کو بیٹوں اور صنعتوں کا شوق دلاتے اور ایسے چلے فرماتے جن سے اُن کی ہمت افزائی ہوتی اور وہ اپنے بیٹوں اور صنعتوں کو حیرت کبھتے اور نہ ان میں علماء کے مقابلے میں احساس کمتری پیدا ہوتا۔ چنانچہ فرماتے تھے ”میں تم کو

محسنِ نیت اور خرائض کی پابندی کافی ہے، دوسرے تم سے افضل نہیں، کبھی کبھی اپنے کو بھی پیشہ دروں میں شامل کر کے اور ان کے ساتھ کام میں شرکت کرتے ہوئے فرماتے:-

”کیا یہ کاغذوں والے (علماء) اور قیسوں والے (صوفیہ و ذاکرین) سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں سبقت لے جائیں گے۔ جیسے خدا کی قسم! وہ ہم سے کبھی سبقت نہیں لے جاسکتے۔“

عالمِ اسلامی پرستیہ جمال الدین افغانی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت و دعوت نے جو اثر ڈالا ہے وہ سبھی صاحبِ نظر سے مخفی نہیں، بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ سبھی دنیا نے اسلام کے معماروں میں ہیں۔ سید جمال الدین افغانی سربراہِ دعوت و عمل اور ایک شعلہ جوالا تھے، جس نے افغانستان سے لیکر ترکی تک تمام عالمِ اسلام میں میتِ اسلامی کی روح اور استعمارِ اسلامی کا صورِ چوٹکا۔

یہاں یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ ان کے سوز و دروں اور گرمیِ نفس میں اور ان کی بے چین طبیعت اور مسلسل جدوجہد میں ذکرِ قلبی اور باطنی بیداری کو بھی دخل ہے۔ جس کے بغیر کمزور مئی مسلسل محنت اور مفاہقتوں اور رایوں کن حالات کا ہمیشہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی حال ان کے شاگرد و شاگرد اور دستِ راست شیخ محمد عہدہ کا ہے جو تصوف کے لذت آشنا اور اس

کو پہ سے واقف تھے یہ

معاشرہ دینی تحریکوں میں الانخوان المسلمون کی تحریک سب سے زیادہ طاقتور اور منظم تحریک ہے اور عالم عربی کے لیے تو وہ اچانے دین اور اسلام کی نئی مثالیں ثانیہ کی واحد تحریک ہے۔ اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی زندگی سے فوراً بدلتا ہے اور ہمالیہ عربیہ کی عمومی زندگی پر اس نے بڑا اثر اور محسوس اثر ڈالا ہے، اس کے بانی شیخ حسن ابن مرحوم کی شخصیت بڑی موثر، دل آویز اور ہمہ گیر شخصیت تھی، وہ سرتاپا عمل اور مجتہد و جہد تھے۔ نہ ٹھکنے والے، نہ مایوس ہونے والے نہ ہست ہونے والے سپاہی اور داعی تھے۔ ان کی ان خصوصیات میں ان کے روحانی نشوونما اور سکون کو بڑا دخل ہے۔ وہ جیسا کہ انہوں نے اپنی خودنوشت سوانح میں تصریح کی ہے۔ طریقہ صحافیہ شاذلیہ میں بیعت تھے اور باقاعدہ اس کے اذکار و اشغال کی زندگی کی تھی۔

ان کے خواص اور محدثین نے بیان کیا کہ وہ زندگی کے آخری معروف ترین دنوں میں بھی اپنے اوراد و معمولات کے پابند رہے۔ انخوان کی پانچویں مئی ۱۳۵۷ء میں انہوں نے انخوان کی تحریک کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی تعریف میں حسب ذیل جملے کہے تھے :-

---

میں مجھ سے ناہرہ میں ہر کے شہر، فاضل و معتمد ڈاکٹر محمد امین نے مجھ کو شیخ محمد عبدہ سے شخصی واقفیت اور اس بات میں شرکت کا شرف حاصل ہے، شیخ جان الدین اور شیخ محمد عبدہ کی اس مناسبت اور اشغال کا ذکر کیا۔

و عودۃ سلفیۃ و ملی یلۃ	• ایک ایسی جماعت جس میں
سنیۃ و حقیقۃ ہومنیۃ	سلف کی دعوت اہل سنت
و ہینۃ سیاسیۃ و جماعۃ	کا طریقہ، تقاروف کی حقیقت،
دیامنیۃ رابطۃ علمیۃ	سیاست، دندش، علم و ثقافت
ثقافیۃ و شرکۃ اقتصادیۃ	اقتصاد کی قربان اور اجتماعی
و فکرۃ اجتماعیۃ لہ	فکر جمع ہیں۔

ہندوستان میں تقاروف و جہاد کا ایسا عجیب امتزاج و اجتماع ملتا ہے جس کی نظیر دور دور وطنی مشکل ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت سید احمد شہیدؒ کا تذکرہ تفصیل حاصل ہے کہ ان کی یہ جامعیت مسلمات میں سے ہے اور حدیث تو اتر کو پہنچ چکی ہے۔ ان کے منہا کے جہاد اور ان کے تربیت یافتہ اشخاص کے جوش و ہوا، شوق شہادت، محبت دینی، نفع فی اللہ کے واقعات قرون اولیٰ کی یاد تازہ کرتے ہیں۔

جب کبھی ان کے مفصل واقعات سامنے آئیں گے تو اندازہ ہو گا کہ یہ قرون اولیٰ کا ایک بچا ہوا ایمانی جھونکا تھا جو تیرہویں صدی میں چلا تھا۔ اور جس نے دکھا دیا تھا کہ ایمان، توحید اور صحیح تعلق باللہ اور راہ نبوت کی تربیت و سلوک میں کتنی قوت اور کسی تاثیر ہے اور بغیر صحیح روحانیت اور اصلاح کے پختہ جوش و جذبہ اور ایثار و قربانی اور جاں سپاری

لہ رسالہ المیزان ص ۱۸، ۱۹

۱۔ ان تفصیلی واقعات کے لیے ملاحظہ ہو سیرت سید احمد شہیدؒ حصہ دوم (غیر مطبوعہ)

کی اُمید غلط ہے ۔

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشینوں میں مولانا سید نعیم الدین اور مولانا
ولایت علی عظیم آبادی، سید صاحب کے پوتے تھے۔ ان کے جانشینوں میں مولانا
یحییٰ علی اور مولانا احمد اللہ صادق پوری بھی دونوں جانشینوں کے جامع تھے۔ ایک
طرف اُن کے جہاد و اجتہاد اور امتحان کے واقعات امام احمد بن حنبل کی یاد کو
تازہ کرتے ہیں اور وہ کبھی ٹھوڑے کی ٹیٹھور کبھی انبالہ کے پھنسی گھر میں اور
کبھی جزیرہ اندمان میں محبوس نظر آتے ہیں۔ دوسرے وقت وہ سلسلہ
مہمدیہ و سلسلہ محمدیہ (سید صاحب کے خصوصی مسلمہ) میں لوگوں کی تربیت و
تعلیم میں مشغول دکھائی دیتے ہیں ۔

۷۔ در کفے جام شریعت در کفے سندان عشق

ہر ہوسنا کے نداند جام و سندان باطن

ہندوستان کی پُوری اسلامی تاریخ کی مجاہدانہ جدوجہد اور قربانیاں اگر
ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور اہل عاقبہ کی جدوجہد اور قربانیاں دوسرے
پلڑے پر تو شاید یہی پلڑا بھاری رہے ۔

من حضرت کے بعد بھی ہم کو اہل سلسلہ اور اصحاب ارشاد دینی جدوجہد
اور جہاد فی سبیل اللہ کے کام سے فارغ اور گوشہ نشین نظر نہیں
آتے ۔ شاملی کے میدان میں حضرت حاجی امداد اللہ، حضرت حافظ منان،
مولانا محمد قاسم ٹانوا، مولانا شہید احمد گنگوہی (رحمۃ اللہ علیہم)
انگریزوں کے خلاف صف آراء نظر آتے ہیں ۔ حضرت حافظ خان

وہیں شہید ہوتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب کو ہندوستان سے ہجرت کر جانی پڑتی ہے، مولانا نانوتوی و مولانا گنگوہی کو عمرہ تک گوشہ نشین اور مستور رہنا پڑتا ہے۔

پھر مولانا محمود حسن دیوبندی رحمتہ اللہ علیہ رجن کو ہندوستان کے مسلمانوں نے بجا طور پر شیخ الہند کے لقب سے یاد کیا (انگریزوں کے خلاف جہاد کی تیاری کرتے ہیں اور ہندوستان کو ان کے وجود سے پاک کر کے ایک ایسی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں مسلمانوں کا اقتدار اعلیٰ اور ان کے ہاتھ میں ملک کی تمام کارہو۔ ان کی بلند ہستی ان کو ترکی سے تعلقات قائم کرتے اور ہندوستان و افغانستان و ترکی کو ایک سلسلہ جہاد میں ضلع کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ دہشتی خطوط، الور پاشا کی ملاقات، مالٹا کی امارت، ان کی عال ہستی اور قوت عمل کا ثبوت ہے۔

من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ
فمنہم من قضی لشعبہ ومنہم من یفتقر وما
بدلوا تجدیداً۔

ان مسئل تاریخی شہادتوں کی موجودگی میں یہ کہنا کہیں تک صحیح ہو گا کہ تعطل و بے عملی حالات کے مقابلے میں پیرانہ از می اور سپاہی تقوت کے لوازم میں سے ہے۔ اگر اس دعوے کے ثبوت میں چند مقصودین اور اصحاب طریقت کی مثالیں ہیں تو اس کے خلاف بڑی تعداد میں ان ائمہ فن اور شیوخ طریقت کی مثالیں ہیں جو اپنے مقام اور رسوخ فی طریقہ میں بھی اول الذکر اصحاب

سے جڑ سے ہٹائے ہیں ۔

اگر تقویٰ اپنی صحیح روح اور سلوک راہِ نبوت کے مطابق ہو اور یقین
اللہ محبت پیدا ہونے کا باعث ہو، جو اس کے اہم ترین مقاصد و نتائج
ہیں، تو اس سے قوتِ عمل، جذبہ جہاد، عالی ہمتی، جفا کشی، شوقِ شہادت
پیدا ہونا لازمی ہے۔ جب محبتِ الہی کا چشمہ دل سے اُبھے گا تو روئیں زمین
سے یہ صدا بلند ہوگی ۛ

اے اُنکے ذہنی دمِ اللہ محبت
از ہستی خویش تن پر ہر سینر
بر خیز و بر تیغ تیز نبشیں
یا از رہِ راہِ دوست بر خیز

تصوف و احسان کے طالبوں کو چند ابتدائی مشورے

”اس کتاب کے ابتدائی پانچ مقالات جب باقدا و ”الفرقان“ میں شائع ہوئے تو بعض حضرات نے ان کو پڑھ کر اصرار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جن بندوں کے دلوں میں ان کے مطالعہ سے دین کے اس شعبہ کی ضرورت کا احساس اور اس کی تحصیل کی چاہ پیدا ہو، ان کو کچھ ایسے ابتدائی مشورے دینا بھی ضروری ہیں جن کی روشنی اور رہنمائی میں وہ اگر چاہیں تو بلا تاخیر اپنا معاش و سم کو منکس کریں۔ کیونکہ تجربہ یہ ہے کہ اس قسم کے احسانات پر اگر جلدی ملی قدم نہ اٹھایا جائے تو بالآخر وہ مضر حل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے چند ابتدائی مشورے عرض کر دینا بھی مناسب معلوم ہوا۔ (اللہ تعالیٰ اپنے بندوں

کو ان سے فائدہ پہنچائے گا

محمد منظور نعمانی حفظہ اللہ

انہ کے جن بندوں کے دل میں دین کے اس تکمیل شعبہ کی طلب اور اس کی
تعمیل کا داعیہ پیدا ہوا، ان کو چاہئے کہ :-

سب سے پہلے تو اپنی نیت صحیح کریں۔ یعنی اپنے نفس کی اصلاح اور اللہ تعالیٰ
کے ساتھ اپنی عہدیت کے تعلق کی درستی اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کو مقصود
بنائیں۔ کشف و کرامات کی طلب یا بزرگی اور بڑائی حاصل کرنے کی ہوس
ایک طرح کا شرک ہے۔ اس لیے اس طرح کا کوئی مقصود دل کے کسی گوشہ میں
بھی باقی نہ رہنے دیں۔

پھر نیت اور ارادہ کی اس تعمیر کے بعد اس راستہ کی رہنمائی اور رہبری کے
لیے اللہ کے کسی ایسے صالح اور صاحب ارشاد بندے کی طرف نہ رجوع کریں جو اس
کے اہل ہوں اور طبیعت کو بھی جن کے ساتھ مناسبت ہو اور جن کی خدمت میں
پہنچنا اور صحبت سے فیضیاب ہونا زیادہ مشکل نہ ہو۔

اگر ایسے حضرات سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے خود فیصلہ اور انتخاب
مشکل ہو تو بہتر یہ ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ اور دین میں بصیرت رکھنے والے
نیک صالح لوگوں سے مشورہ لیں اور اپنے زمانہ کے جن جن بزرگوں کے متعلق وہ
سے دین ان کی خدمت میں جاتیں اور چند چند دینی ٹھہر کر خوردگیں اور
نہیں طبیعت کی مناسبت محسوس ہو اور دل میں جن کی عظمت اور محبت زیادہ

پیدا ہوا ذر جن سے اپنے کو نفع کی زیادہ اُمید ہو، اُن ہی کو اپنے لیے انتخاب کر لیں اور اگر غصے اور اہل شیروں کے شور سے کسی بزرگ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اپنا واسطے قائم ہو جائے تو کوئی مغالطہ نہیں ہے کہ اُن ہی کی طرف رجوع کرنے کا اسادہ کر لیا جائے۔ لیکن آخری فیصلہ کرنے اور اپنی طلب اور ارادت کا اُن سے اظہار کرنے سے پہلے بطریق مسنون استخارہ بہر حال کر لیا جائے جس کا طریقہ حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ :-

” پہلے اہتمام سے وضو کیا جائے، اس کے بعد دو رکعت نفل نماز پڑھی جائے اور سلام کے بعد دل کی پوری توجہ کیساتھ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کی جائے :-

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ	ہاے اللہ! میں تیرے علمِ مہیما سے اپنی بہتری
بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ	چاہتی ہوں (تو ہی اپنے محیطِ علم سے بہتری کیلئے)
بِقُدْرَتِكَ وَاسْأَلُكَ مِنْ	تیری رہنمائی فرما، اور تیری قدرتِ کاملہ سے اپنی
فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ فَانِّكَ	بہتری پر قدرت مانگتا ہوں اور تیرے فضلِ عظیم
تَعْدِدْ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ	سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تو قادر ہے اور میں عاجز

یہ دعا ہے استخارہ کے یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں، اس کے راوی حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ”صوفی علی الشرطیہ رحمہم کو استخارہ کا یہ دعا ایسے اہتمام سے سکھائے تھے جیسے اہتمام سے قرآن مجید کی تمذیب سکھاتے تھے“
(مشکوٰۃ بحوالہ بخاری شریف)

وَلَا اَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ
 الْغُيُوبِ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنْ
 كُنْتَ تَعْلَمُ اَنْ هَذَا
 (اَلَا مَرْحُومٌ لِّىْ فَتُ دِيْنِىْ
 وَمَعَاشِىْ وَمَعَاقِبِىْ
 اَمْرِىْ فَاَقْدِرْ لِّىْ
 دَلِيْلًا لِّىْ ثُمَّ يٰاَبَدُ
 لِحُى فِىْهِ وَاَدَا كُنْتَ
 تَعْلَمُ اَنْ هَذَا اَلَا مَرْحُومٌ
 مُّشْتَرِىْ لِّىْ فَتُ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ
 وَمَعَاقِبِىْ فَاَصْرِفْهُ
 عَنْهُ دَاوِدُ فَتُى هُوَ
 وَاَقْدِرْ لِّىْ اَلْخَيْرَ
 حَيْثُ كَاَنْتَ ثُمَّ
 اَدْفَعْ بِهِ -

ہوں اور تو سب کچھ جانتا ہے اور میں کچھ
 نہیں جانتا اور تو موب غیوب کا بھی جاننے والا
 ہے مائے البشر! اگر یہ کام ارچھے بارے میں میں
 استغاثہ کر رہا ہوں (تیرے علم میں میرے لیے
 ہوتے دین و دنیا اور میری آخرت کے لیے
 بستر ہے اور اس میں میرے لیے خیر ہے تو اسکو
 میرے واسطے مقدر فرما دے اور اس کا دلائل کرنا
 میرے لیے آسان کر دے چھرا کو باعثِ خیر و برکت
 بھی بنا دے اور اگر تیرے علم میں اس کام کا
 انجام میرے لیے اچھا ہے تو اسکو میری طرف سے
 آخرت کے لیے برباد تو اسکو میری طرف سے
 اور میرے دل کو اسکی طرف سے پھیر دے اور جہاں
 کہیں میرے لیے بستر ہے جو اس کو میرے
 واسطے مقدر کر دے۔ پھر میرے دل کو اس
 پر راضی اور مطمئن بھی کر دے ۝

نے یہاں اس کام اور اس مقصد کا تصور کرنا چاہیے جس کے بارے میں استغاثہ کرنا چاہئے
 شیخ کی طرف رجوع کرنے کے سلسلے میں استغاثہ کرنا ہو تو اسی مقصد کا دل میں
 تصور کیا جائے۔

استخارہ کے بعد اگر دل کا وہ رجحان ویسا ہی رہے یا اور ترقی کر جائے
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور برکت کی امید کرتے ہوئے بنام خدا ان ہی
بزرگ کی طرف رجوع کرنے اور ان سے اصلاحی نعتن قائم کرنے کا فیصلہ کر
لیں۔ اور اگر استخارہ کے بعد دل ادھر سے ہٹ جائے تو پھر کسی اور
کے متعلق سوچیں۔

بہر حال استخارہ کے بعد دل کا جو رجحان ہو اور خواہ کسی خواب وغیرہ کی
رہنمائی سے ہو یا آپ سے آپ ہوم اسی کو استخارہ کا نتیجہ سمجھ کر اس کے مطابق
عمل درآمد کرنا چاہیے۔

اور اگر ایک دفعہ کے استخارہ کے بعد کوئی رجحان نہ پیدا ہو تو چند بار
اسی طرح استخارہ کرنا چاہیے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رجحان ضرور
پیدا ہو جائے گا اور طبیعت اس طرف مائل کر دی جائے گی جس
میں بہتری ہوگی۔

بہر حال استخارہ کے بعد جب دل کا رجحان کسی بزرگ کی طرف ہو جائے
تو اللہ تعالیٰ سے خیر اور سعادت کی دعا کرتے ہوئے اپنا مقصد ان سے عرض کریں
اور اپنی رہنمائی میں لینے کی ان سے درخواست کریں۔ بیعت کا مقصد اور راستہ کی
اصل حقیقت بس یہی ہے۔

۱۔ مطلب یہ ہے کہ بیعت قربت جس کا بیان ذکر ہے اسی لیے کیا جاتی ہے۔ بیعت برکت اور

بیعت توبہ کا ذکر بیان نہیں ہے۔ ۱۲

پھر وہ بزرگ جو کچھ ہدایت اور تعلیم فرمائیں اور جو مشورے دیں ان کی اس سے زیادہ اہتمام سے تعمیل اور پابندی کریں جتنے اہتمام سے جہانِ مریض اپنے معالجِ حکیم یا ڈاکٹر کے طبی مشوروں کی پابندی کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ اس راہ کی رہنمائی کے لیے جن کو انتخاب کیا جائے ان میں پہلے ہی یہ چند چیزیں ضرور دیکھ لی جائیں تاکہ تعلق کی بنیاد پورے اطمینان اور اعتماد پر ہو :-

(الف) وہ دین اور شریعت سے واقف ہوں اور ان کے یہاں شریعت و سنت کے اتباع کا پورا اہتمام ہو۔

دعا، ان کے احوال سے یہ اندازہ ہوتا ہو کہ وہ اللہ کے مخلص بندے ہیں اور ان کی طلب اور رغبت کا مدخ و نیا اور اس کے جاہ و مال کی طرف نہیں، بلکہ اللہ اور آخرت کی طرف ہے۔

(ج) سلوک میں اتنی بصیرت رکھتے ہو کہ طالب کے حالات کی رعایت رکھتے ہوئے اس کی رہنمائی اور دہبری کر سکیں۔

ردم ان کے طرزِ عمل سے اس کا اندازہ ہو کہ طالبوں اور تعلق رکھنے والوں سے وہ شفقت رکھتے ہیں اور خیر خواہی اور رفعِ رسانی کی فکر اور کوشش کرتے ہیں۔

دعا، دین کے اس شعبہ و سلوک کی تحصیل انہوں نے کسی شیخِ کامل کی رہنمائی اور نگرانی میں کی ہو اور ان کی محبت اُٹھائی ہو اور انہوں نے ان کو ارشاد و تربیت کا اہل قرار دیا ہو۔

(د) جو لوگ ان سے تعلق رکھتے ہوں اور دین کے سلسلے میں ان کے

پاس آتے جاتے ہوں، اُن کو دینی نفع ہوتا ہوا اور آخرت کی فکر ان میں بڑھتی ہو۔

اگر ان چیزوں کو دیکھ بھال کر اور اپنے دل کا اطمینان کر کے اللہ کے کسی بندہ کے ساتھ راہ سلوک میں استفادہ کا تعلق قائم کیا جائے گا اور اپنے کو ان کی رہنمائی میں دے دیا جائے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ ہرگز محرومی نہ رہے گی۔

اور اگر کسی بندہ خدا کے دل میں دین کے اس شعبہ کی طلب اور اپنے نفس کی اصلاح کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے پیدا ہو، لیکن کسی وجہ سے وہ کسی شیخ کا انتخاب اپنے لیے نہ کر سکیں تو ان کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ کسی شیخ کی طرف رجوع ہونے تک مندرجہ ذیل طریقہ سے جہاد خدا اپنا کام شروع کر دیں۔

پلے اہتمام سے خوب اچھی طرح وضو کریں، پھر جہاں تک ہو سکے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ دو رکعت نفل نماز پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو موجود اور حاضر ناظر یقین کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی اس سے معافی چاہیں اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا اور شریعت پر چلنے کا دل سے عزم اور عہد کریں اور اس بارہ میں اللہ ہی سے توفیق اور مدد مانگیں۔

اگر کبھی زندہ گی میں اللہ کے کچھ فرائض یا اس کے بندوں کے کچھ حقوق اپنے ذمہ نہ گئے ہیں تو ان کی ادائیگی کی فکر کریں اور اس کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے اگر

ضرورت ہو تو کسی متقی عالم دین کی طرف رجوع کریں۔

اللہ تعالیٰ کے فرائض میں نماز کی بے حد اہمیت ہے اور دینی ترقیوں کا سب سے اعلیٰ ذریعہ نماز ہی ہے اس لیے اس کو بہتر سے بہتر طریقہ پر اور خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ اور اس کوشش میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھیں۔

فرض نمازوں اور مؤکدہ سنتوں کے علاوہ نوافل کی بھی عادت رکھیں۔ خصوصاً تہجد کی پابندی کی کوشش کریں۔ اگر اخیر شب میں اٹھنے کی عادت نہ ہو تو عادت پڑ جانے تک عشاء کی نماز کے بعد ہی وتر سے پہلے آٹھ رکعت نفل (دو دو رکعت کر کے) بہ نیت تہجد پڑھ لیا کریں۔ مگر وقت تنگ ہو تو چھ یا چار یا دو رکعت ہی پڑھ لیں۔

دن رات کے اپنے اوقات میں کوئی وقت اطمینان اور یکسوئی کا خاص ذکر کے لیے مقرر کریں اور اس وقت میں نفی اثبات یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ذکر کریں۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل و دماغ کو حاضر و یکسو کر کے تہجد پر ایمان کی نیت سے پورا کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (معنی مطلب کے دھیان کے ساتھ تین دفعہ پڑھیں۔ پھر تین مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، پھر تہجد اور شدہ کی پوری رعایت رکھتے ہوئے نفی اثبات (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)

۱۔ اس عاجز کے دلائل و حقائق سے انشاء اللہ اس سلسلہ میں کافی مدد ملے گی۔ بہت شکر ہے

بند دل سے بتلایا ہے کہ اس کے مطالعہ سے ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ ۱۲

گیرہ سودفعہ پڑھیں اور دل سے "لا مقصود الا اللہ" کا دھیان کریں۔ اگر یہ ذکر ہلکی آواز کے ساتھ اس طرح کیا جائے کہ لا الہ کے وقت جسم کو زلزلہ جی طرح ٹھکایا جائے اور اللہ کے وقت بائیں جانب مائل کر قلب پر ہلکی سی ضرب لگائی جائے تو تجربہ ہے کہ اس سے قلب پر اثر شدید اور جلدی پڑتا ہے اور اگر ہمت اور وقت میں وسعت ہو تو گیارہ موعظی اثبات کے علاوہ خواہ اسکے ساتھ ہی بخواد کسی اور وقت میں تین ہزار یا دسوی ہزار دفعہ ذکر اسم ذات معنی اللہ اللہ بھی کیا کریں اور اس میں شد و مد کا لحاظ نہ کریں۔

اور بہتر ہے کہ یہ ذکر بھی ضعیف جبر سے اس طرح کریں کہ قلب کی بھی اس میں شرکت ہو۔

اس ذکر نفی و اثبات و اسم ذات کے علاوہ ہر نذر کے بعد تسبیحات فاطمہ یعنی ۳۳ بار سبحان اللہ ۳۳ بار الحمد للہ ۳۳ بار اللہ اکبر کو بھی معمول بنالیں۔

نہ یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ذکر میں جمود و غریب وغیرہ ذکر کی تاثیر بڑھانے کی ایک تدبیر ہے۔ اس سے اجرو ثواب میں کوئی نہ یادی نہیں ہوتی اور اس کی ضرورت صرف جہت یوں کو ہوتی ہے۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ شاخ میں جمود و غریب کے مختلف طریقے رائج ہیں اور اپنے اپنے تجربہ کے حوال کے لحاظ سے ذکر کی مقدار بھی مختلف بنائی جاتی ہے اور جو کچھ لکھا گیا ہے، انشاء اللہ تعالیٰ ابتداء میں ہر قسم کے طالب کے لیے یہ مناسب رہے گا۔ نیز ذکر کا مجموعہ طریقہ علی گزربال ہی لکھا جاسکتا ہے۔ اوپر جو طریقہ لکھا گیا ہے وہ بس اسی وقت تک کے لیے ہے جب تک کہ کسی صاحب ذکر سے سیکھنے کی نوبت آئے۔ ۱۲

نیز موتے وقت ہی تسبیحاتِ فاطمہ اور استغفار و درود شریف موصو
فدہ پڑھ لیا کریں۔

اس کے علاوہ چلے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے ذکرِ یادِ اہلِ کونٹ کلمہ پڑھنے کی
عادت ڈال لیں۔ مثلاً سبحان اللہ و بحمہ یا لا الہ الا اللہ یا ایست کریم
لا الہ الا انت سبحانک انی انت مہت الظلمین یا استغفر اللہ دلت یا
فی یا قیوم برحمتک استغیت یا اس قسم کا کوئی کلمہ۔

بہر حال اس کی عادت پڑ جائے کہ اپنے کاموں میں مشغولی کے وقت بھی
تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ کلمہ زبان پر آتا رہے اور اس کے ذریعہ دل میں اللہ
کی یاد اور اس کی عزت توجہ تازہ ہوتی رہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بھی
کوئی وقت مقرر کر لینا چاہیے۔ اگرچہ وہ وقت تھوڑا ہی ہو اور نہ زیادہ نہ ہو سکے
تو ایک دو ہی رکوع کی تلاوت کر لی جائے اور ذکر ہو یا تلاوت زیادہ سے
زیادہ توجہ اور دھیان کے ساتھ اور دل کے ذوق شوق کے ساتھ ہو۔ پھر
چند منٹ کا کوئی مناسب وقت اس کے لیے بھی مقرر کیا جائے کہ بعد از اس
وقت دل و دماغ کو ہر چیز سے خالی اور یکسو کر کے موت اور اس کے بعد جو
کچھ پیش آنے والا ہے اس کا مراقبہ کیا جائے۔ یعنی سوچا جائے کہ ایک دن ضرور
ایسا آنے والا ہے کہ میں اس دنیا سے اٹھایا جاؤں گا۔ پھر نلانی، کفانی
اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد لوگ مجھے قبر میں دفن کر آئیں گے۔ پھر قبر میں اس
طرح سوار و جواب ہو گا۔ اس کے بعد سینکڑوں یا ہزاروں برس مجھے نہا اس
قبر میں رہنا ہو گا۔ اس کے بعد ایک وقت قیامت آئیگی پھر حشر نثر ہو گا،

پھر حساب ہو گا اور میرا اعمال نامہ میرے سامنے لایا جائے گا جس میں میرے سارے اعمال درج ہوں گے اور اللہ کے فرشتے گواہی دیں گے اور خود میرے معائنہ یا پتہ پتوں وغیرہ میرے خلاف گواہ ہوں گے۔ اس وقت اللہ کے سامنے میرا کیا حال ہو گا؟ پھر میرا فیصلہ سنایا جائے گا اور مجھے اس جگہ بھیج دیا جائے گا جس نام میں مہزاد رہیں گے۔

بہر حال اُسے واسے ان سب واقعات کا تصور اس طرح کیا جائے کہ گویا یہ سب کچھ گزرا ہے اور میری موت اور دُور سے بھرے دل سے اللہ سے استغفار کیا جائے اور گناہوں کی معافی چاہی جائے اور رحم اور کرم کی التجا کیا جائے۔

ان پند چیزوں کی پابندی کے ساتھ جیسا کہ پہلے بتلایا جا چکا ہے، لگن ہوں سے بچنے کی پوری کوشش کی جائے اور جب کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو مددِ اس سے توبہ کر لی جائے۔

لگن ہوں کے سوا دو اور چیزیں ہیں بھی خاص طور سے احتیاط کی جائے ایک یہ کہ ضرورت سے زیادہ کھانے کی عادت چھوڑی جائے۔ یعنی اتنا کھایا جائے جس سے قوت پوری قائم رہے اور کستی نہ آئے، جو زیادہ پیٹ بھرنے سے آتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ بات صرف ضرورت سے کی جائے۔ یعنی صرف وہ باتیں کہ جائیں جو دنیا یا دُنیا کی حیثیت سے ضروری اور مفید ہوں اور ہمیشہ سوچ کر بولنے کی عادت ڈال جائے۔

اس سلسلہ کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اپنے کو دوسروں سے کمتر در

دوسروں کو بہتر اور برتر سمجھنے کی۔ اسی طرح اپنے نفس کے ساتھ بدگمانی کرنے اور
دوسروں کے ساتھ نیک گمانی کرنے کی عادت ڈالنی چاہئے۔

اور سب سے آخری بات یہ کہ ان تمام چیزوں کے بارہ میں اپنا
اعتساب اور اپنی نگرانی پورے اہتمام سے کی جائے۔ بل الانسان علی نفسه
اضیعوت ولو انھی معاذیر۔

ہر طالب کو اپنا کام شروع کرنے کے لیے یہ چند مشقوں سے انشاء اللہ بالکل
کافی ہوں گے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آگے کے لیے رہنمائی و دستگیری
حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتی رہے گی۔

والذین جاءہم و اخیلا للہدیتہم سبیلنا وان اللہ لجمع الخائفین

انتباہ

ان مشوروں کے متعلق ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کے بعد کسی صاحب ارشاد سے اصلاحی تعلق قائم کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، بلکہ ان کے لکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جن حضرات میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دین کے اس تکمیلی شعبہ کی طلب پیدا ہو جائے اور اپنے خاص حالات کی وجہ سے کسی صاحب ارشاد سے جلدی وہ استفادہ نہ کر سکیں تو ان مشوروں کے مطابق کام شروع کر دیں اور جب اپنے لیے کسی روحانی مصلح کا انتخاب کر لیں تو اپنے کو اس کی رہنمائی کا پابند کر دیں۔ یہ واقعہ ہے کہ اس راہ میں پوری رہنمائی کسی زندہ ہستی ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔

محمد منظور نعمانی

سیرت پراہم کتابیں

آداب النبیؐ

حضرت مولانا مفتی محمد شفیعؒ

سیرت پاک

مولانا محمد سلیم قاسمی ایم اے فاضل دیوبند

مکتوبات نبویؐ

مولانا نید محبوب رضوی صاحب

عبد نبویؐ کے میدان جنگ

ڈاکٹر محمد حمید اللہ

آفتاب نبوت

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب

شان رسالت

" " " "

خاتم النبیینؐ

" " " "

حدیث رسول کا قرآنی معیار

" " " "

تجلیاتِ مدینہ

مولانا احتشام الحسن کاندھلویؒ

ختم نبوت

مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ

ذکر النبیؐ

مولانا مسیح اللہ خان شروانی

شہادتِ کائنات

حضرت مولانا مفتی محمد شفیعؒ

قادی میلاؤ شریفین

حضرت گنگوہیؒ و حضرت تھانویؒ

روضة الاحباب (فیما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الأدعیۃ

والآداب) (عربی)

لئے کاپر — ادارہ اسلامیات، انارکلی، لاہور

تصوف کی اہم کتابیں

مولانا محمد منظور نعمانی

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی

” ” ” ”

حضرت مولانا غلیل محمد بہار پوری

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی

” ” ” ”

” ” ” ”

حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی

حضرت مولانا خیر محمد جالندھری

حضرت مولانا یحییٰ الشہ خان صاحب مظفر

حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی

” ” ” ”

حضرت مولانا قاری محمد طیب مظفر

حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی

حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی

حضرت مولانا مظفر احمد عثمانی

تصوف کیا ہے؟

اصول تصوف

شریعت و طریقت

اکمال الیقین

فتوح الغیب

حیۃ المسلمین

اصلاح المسلمین

قصد السبیل

اکابر کا سلوک و احسان

خیر الافادات

ذکر الہی

ذکر و اعتکاف کی اہمیت

صفائۃ القلوب

روایات الطیب

سلاسل طیبہ

سکونت امدادیہ

انتخاب بخاری شریف